

तमिळ्

तिरुवक्कुर

(नागरी लिप्यन्तरण सहित हिन्दी गद्य-पद्य अनुवाद)

रचयिता

महर्षि तिरुवळ्ळुवर

लिप्यन्तरण एवं गद्यानुवाद

श्रीमती राजम् पिल्लै

पद्यानुवाद

नन्दकुमार आचार्यी

प्रकाशक

मुवन वाणी ट्रस्ट

‘प्रभाकर निलयम्’, ४०५/१२८, चौपटियाँ रोड, लखनऊ-२२६००३

प्रथम संस्करण—

१९७६ ई०

मूल्य— २००० रुपया

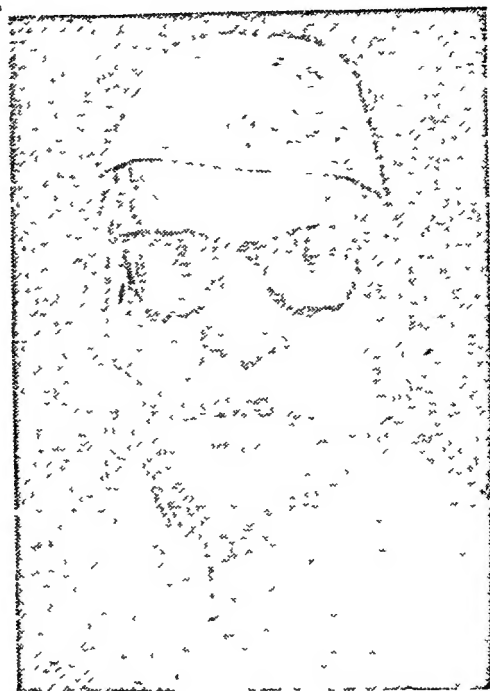
मुद्रकः—

वाणी प्रेस

भुवन वाणी ट्रस्ट

‘प्रभाकर निलयम्’, ४०५/१२८, चौपटियाँ रोड, लखनऊ-२२६००३

ग्रन्थ - विमोचन

कर्नाटक प्रदेश के महामहिम राज्यपाल
श्री पं० उमाशंकर दीक्षित के
कर-कमलों द्वारा ।

भारतीय वाङ्मय की तमिळ शाखा का
सर्वमान्य नीतिग्रन्थ 'तिरुक्कुरळ्' का
हिन्दी गद्य-पद्य अनुवाद सहित
यह नागरी लिपि संस्करण,
ग्रन्थ के मूल रचयिता, २००० वर्ष पूर्व अवतरित
महर्षि तिरुवळ्ळुवर को
सादर समर्पित ।

नन्दकुमार अवस्थी
मुख्यन्यासी सभापति
भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ-३

उपहार

.....

.....

.....

महामहिम राज्यपाल उत्तरप्रदेश

डॉ० एम० चेन्ना रेड्डी

को

माल्यार्पण

त
मि
ळ
ति
रु
क्कु
ड
ळ

ना
ग
री
लि
प्य
न्त
रण

***—*: * तिरुवळ्ळुवर-कृत * * *—**

जनता के सच्चे प्रतिनिधि, सदैव क्रान्तिमय जीवन व्यतीत करनेवाले,
डॉ० एम० चेन्ना रेड्डी महोदय, महामहिम राज्यपाल उत्तरप्रदेश,
को भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ की ओर से, अपने अद्वितीय
भाषाई-सेतुबन्ध में नवीन शिलार्पण स्वरूप 'तमिळ' का
यह अनुपम ग्रन्थ 'तिरुक्कुडळ' सादर माल्यार्पित ।

२९ जून, १९७६
रथयात्रा दिवस

भुवन वाणी ट्रस्ट

प्रतिष्ठाता—भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ—३

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ-संख्या

ग्रन्थ-विमोचन— महामहिम राज्यपाल श्री उमाशंकर दीक्षित	३
समर्पण—उपहार	४
माल्यार्पण— महामहिम राज्यपाल उ० प्र०, डॉ० एम० चेन्ना रेड्डी	५
विषय-सूची	६-१०
प्रकाशकीय	११-१६

(अस्तुप्पाल्) धर्मकाण्डम्

१९

अदिहारम् (अध्याय)	१	कडवुल्-वारुत्तु—ईश-वन्दना	१६
" "	२	वान् सिरुप्पु—वर्षा-महत्त्व	२२
" "	३	नीत्तार् पेह्रुमै—संन्यासी-महिमा	२४
" "	४	अरुन् वलियुरुत्तल्—धर्म पर आग्रह	२६
" "	५	इल्वाळ्क्कै—गर्हस्थ-धर्म	२६
" "	६	वाळ्क्कैत्तुणै नलम्—सहधर्मिणी-गुण	३१
" "	७	मक्कट्ट् पेरु—सन्तान-लाभ	३४
" "	८	अन्नुडैमै—प्रेम-भाव	३६
" "	९	विरुन्दोन्वल्—अतिथि-सत्कार	३६
" "	१०	इनियवै कूरल्—मृदु-भाषण	४१
" "	११	सेयन्नुन्नि अरिदल्—कृतज्ञता	४३
" "	१२	नडुवु निलैमै—न्यायशीलता	४६
" "	१३	अडक्कमुडैमै—संयमशीलता	४८
" "	१४	ओळुक्कमुडैमै—सदाचरण	५१
" "	१५	पिरुन्डिल् विलैयामै—परस्त्री-लोलुपता	५३
" "	१६	पोडैयुडैमै—सहनशीलता	५६
" "	१७	अळुक्काश्रामै—ईर्ष्या निवृत्ति	५८
" "	१८	वैक्कामै—लोभ-त्याग	६१
" "	१९	पुरङ्कूरामै—परनिन्दा	६४
" "	२०	पयनिल सोल्लामै—वृथा वक्ता	६६
" "	२१	तीविनै अच्चम्—पाप-भय	६६
" "	२२	ओप्पुरवडिदल्—समाज के प्रति कर्त्तव्य	७१
" "	२३	ईकै—दान	७४

	विषय	पृष्ठ-संख्या
अदिहारम् (अध्याय) २४	पुह्ल—कीर्ति	७७
" " २५	अरुडुडैमै—दया-भावना	७६
" " २६	पुलाल् मरुत्तल्—मांसभक्षण-निरोध	८२
" " २७	तवम्—तप, संयम	८४
" " २८	कूडावोलुक्कम्—वञ्चना, भक्कारी, निपात	८७
" " २९	कळ्ळामै—निश्चलता	८६
" " ३०	वाय्मै—सत्यवादिता	८९
" " ३१	वेहुळामै—अक्रोध	८४
" " ३२	इत्ता सेय्यामै—अनिष्टकारिता	८६
" " ३३	कौल्लामै—अहिंसा	८८
" " ३४	निलैयामै—क्षण-भंगुरता	१०१
" " ३५	तुरवु—त्याग, संन्यास	१०३
" " ३६	मेय्युणर्दल्—सत्यदर्शन	१०५
" " ३७	अवा अरुत्तल्—वासना-मूलोच्छेद	१०८
" " ३८	ऊळ्—प्रारब्ध	११०

(पौरुट्पाल्) अर्थकाण्डम् ११३

" " ३९	इरैमाट्चि—शासक के गुण	११३
" " ४०	कल्वि—शिक्षा	११५
" " ४१	कल्लामै—अशिक्षा	११८
" " ४२	केळ्वि—श्रवणशीलता	१२१
" " ४३	अरिवुडैमै—प्रज्ञा-बुद्धि	१२३
" " ४४	कुट्टुडुगडिदल्—अवगुण-निवारण	१२६
" " ४५	पेरियारेत् तुणैक्कोडल्—महान् व्यक्तियों से सीख	१२८
" " ४६	शिट्टिन्तम् शेरायै—कुसंग से वचना	१३१
" " ४७	तेरिन्दु शेयल्वहै—सोच-समझ कर कार्य करना	१३३
" " ४८	वलि अरिदल्—बल का ज्ञान	१३६
" " ४९	अरिदल्—सामयिकता का ज्ञान	१३८
" " ५०	रेदल्—उपयुक्त स्थान का ज्ञान	
" " ५१	रेडिदल्—विश्वास की परीक्षा	

विषय			पृष्ठ-संख्या
अदिहारम् (अध्याय)	५२	तेरिन्दु विनैयाडल्—कार्य-क्षमता की परख	१४६
"	"	५३ शुट्टर्म् तळाल् इष्ट-बन्धुओं के साथ भलाई	१४६
"	"	५४ पोन्चावामै—विस्मृति, प्रमादवश उपेक्षा	१५२
"	"	५५ शेङ्गोन्मै—शासन-धर्म	१५४
"	"	५६ कोडुङ्गोन्मै—निरंकुश-शासन	१५७
"	"	५७ वेरुवन्द शेय्यामै—कोमल दण्ड-व्यवस्था	१५६
"	"	५८ कण्णोट्टम्—कृपादृष्टि	१६२
"	"	५९ ओट्टुशडल्—गुप्तचर-लक्षण	१६५
"	"	६० ऊक्कमुडैमै—कार्य-तत्परता	१६७
"	"	६१ मडियिन्मै—निरालस्य	१७०
"	"	६२ आळ्विनैयुडैमै—कर्मठता	१७२
"	"	६३ इडुक्कणळियामै—बाधाओं में अविचलित रहना	१७५
"	"	६४ अमैच्चु—मंत्री-लक्षण	१७७
"	"	६५ शौल्वन्मै—वाक्पटुता	१७६
"	"	६६ विनैत्तूय्मै—कर्म-पवित्रता	१८२
"	"	६७ विनैत्तुत्तिट्पम्—कर्म-क्षमता	१८४
"	"	६८ विन्नशेयल्वहै—कर्म-प्रणाली	१८७
"	"	६९ तू दु—दौत्य	१८६
"	"	७० मन्नरैच् चेरन्दोळु हल्—नृप-सान्निध्य में आचरण	१६२
"	"	७१ कुरिप्पडिदल्—किसी के मन का अंकन	१६४
"	"	७२ अवैयारुदल्—श्रोताओं के रुख की पहचान	१६७
"	"	७३ अब अब्जामै—सभा में निर्भीक वक्तृता	१६६
"	"	७४ नाडु—देश	२०२
"	"	७५ अरण्—क़िलाबन्दी	२०४
"	"	७६ पोरुळ् शेयल् वहै—अर्थ-सञ्चय	२०७
"	"	७७ पडमाट्टिचि—सैन्य-विभव	२०६
"	"	७८ पडैच् चेरुक्कु—सैन्य-गौरव	२१२
"	"	७९ नट्पु—मैत्री	२१४
"	"	८० नट्पु आराय्दल्—मित्रता की परख	२१७
"	"	८१ पळैमै—चिर-मैत्री	२१६

	विषय	पृष्ठ-संख्या
अदिहारम् (अध्याय)	८२ ती नट्पु—बुरी मैत्री	२२२
" "	८३ कूडा-नट्पु—कपट-मैत्री	२२४
" "	८४ पेदैमै—मूढ़ता	२२७
" "	८५ पुल्लिवाणमै—मिथ्या अहम्मन्यता	२३०
" "	८६ इहलु—विभेद-भाव, परायेपन की भावना	२३२
" "	८७ पहैमाट्शि—शत्रुता का मापदण्ड	२३५
" "	८८ पहैत्तिरुन्तेरिदलु—शत्रु-शक्ति का अंकन	२३७
" "	८९ उट्पहै—आन्तरिक शत्रु-आस्तीन का सौंप	२४०
" "	९० पेरियारैप् पिळ्ळैयामै—प्रवलों को असंतुष्ट न करना	२४२
" "	९१ पेण्वळिच्चेरुलु—पत्नी-वशीभूत	२४५
" "	९२ वरैविन् महळिर्—वार-वनिता	२४८
" "	९३ कळ्ळुण्णामै—मद्य-निषेध	२५०
" "	९४ शूदु—द्यूत-जुआ	२५३
" "	९५ मरुन्दु—औषध	२५५
" "	९६ कुडिमै—कुलीनता	२५८
" "	९७ मानम्—स्वाभिमान	२६०
" "	९८ पेरुमै—महत्ता, बड़प्पन	२६३
" "	९९ शान्शण्णमै—परमोत्कृष्टता	२६५
" "	१०० पण्बुडैमै—शिष्टाचार	२६८
" "	१०१ नन्ऱियिल् शैल्वम्—निष्फल-धन	२७०
" "	१०२ नाणुडैमै—लज्जाशीलता	२७३
" "	१०३ कुडिशैयल् वहै—वंश-उत्कर्ष	२७५
" "	१०४ उळ्वु—कृषि	२७८
" "	१०५ नल्लुरवु—दरिद्रता	२८०
" "	१०६ इरवु—याचना	२८३
" "	१०७ इरवच्चम्—याचना-भय	२८५
" "	१०८ कयमै—नीचता	२८८
	(इन्वत्तुप्पाल्) कामकाण्डम्	२९०
" "	१०९ तहैयणङ्गुस्तलु—सौंदर्य की पीड़ा	२९१
" "	११० कुटिप्पिडलु—संकेत से हृदय के भाव समझना	२९३

	विषय	पृष्ठ-संख्या
अदिहारम् (अध्याय) १११	पुणरुच्चिमहिद्दल्—संयोग-सुख	२६६
" " ११२	नलम्बुनैन्दुरैत्तल्—सौन्दर्य-वर्णन	२६८
" " ११३	कादर् शिरप्पुरैत्तल्—प्रेम-का असीम उद्गार	३०१
" " ११४	नागुत्तुरवुरैत्तल्—लज्जा-अतिक्रमण	३०३
" " ११५	अलरशिवुरुत्तल्—प्रवाद-कथन	३०६
" " ११६	पिरिवाट्रामै—विरह-वेदना	३०८
" " ११७	पडरमेलिनदिरङ्गल्—विरह से क्षीण नायिका की व्यथा	३११
" " ११८	कण्विदुप्पळिदल्—व्याकुलता से ओखों का क्षीण होना	३१३
" " ११९	पशप्पुरुप्पवरल्—पीलापन-जनित पीड़ा	३१५
" " १२०	तनिप्पडरुमिहुदि—विरह-वेदनातिरेक	३१८
" " १२१	निनैन्दवर्पुलम्बल्—स्मरण में एकाकीपन का दुःख	३२०
" " १२२	कनवुनिलैयुरैत्तल्—स्वप्नावस्था का वर्णन	३२२
" " १२३	पौळुदुण्डिरङ्गल्—संध्या-दर्शन से व्यथित होना	३२५
" " १२४	उरुप्पुनलनळिदल्—अंग-कान्ति का नाश	३२७
" " १२५	नेव्जोडुकिळत्तल्—हृदय के प्रति कथन	३२९
" " १२६	निरैयळिदल्—धैर्यभंग	३३२
" " १२७	अवर्वायिन्विदुम्बल्—उनकी उत्कंठा	३३४
" " १२८	कुश्रिप्पशिवुरुत्तल्—भावानुभूति	३३६
" " १२९	पुणरुच्चिविदुम्बल्—मिलन-उत्कंठा	३३९
" " १३०	नेव्जोडुपुलत्तल्—हृदय से अनुयोग	३४१
" " १३१	पुलवि—मान करना, रूठना	३४३
" " १३२	पुलविनुणक्कम्—झूठा रोष	३४६
" " १३३	ऊडलुवहै—रूठने में आनन्द !	३४८

प्रकाशकीय

तमिल-देवनागरी वर्णमाला

अ अ क	आ आ का	इ इ कि	ई ई की
उ उ कु	ऊ ऊ कू	औ औ कै	ए ए कै
ऐ ऐ कै	ओ ओ कौ	ओ ओ कौ	ओ ओ कौ

ॐ अक्

क क	ख ख	च च	ज ज
ट ट	ण ण	त त	न न
प प	म म	य य	र र
ल ल	व व	ळ ळ	ळ ळ
र र	न न	ष ष	स स
ह ह	ज ज	क्ष क्ष	

उनके अनुवर्तियों ने प्रबन्धस्तोत्रों की रचना और संकलन किया। कहा जाता है उनकी संख्या चार-पाँच हजार है, और विशिष्ट सम्प्रदायों में तो उनका पाठ वेदपाठ से भी अग्रणीय स्थान प्राप्त करता है। ऐसी समृद्धि-शालिनी तमिळ भाषा के ग्रन्थरत्न 'तिरुक्कुरळ्' के सानुवाद नागरीलिपि-संस्करण की आज चर्चा है।

ग्रन्थ के प्रकाशन-आरम्भ के समय पृष्ठ १७-१८ पर ग्रन्थ और ग्रन्थकर्ता आदि पर प्रस्तावना-स्वरूप, कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं। वे पंक्तियाँ पर्याप्त सामग्री रखती हैं और पठनीय हैं। उस समय मैंने ग्रन्थ की समाप्ति पर, वस्तुविषय के सम्बन्ध में कुछ विशेष लिखने का विचार व्यक्त किया था, आज सौभाग्य से वह अवसर उपस्थित हुआ :—

तमिळ की जटिलता

भारतीय वाङ्मय की तमिळ शाखा का अनुपम ग्रन्थ तिरुवल्लुवर कृत 'तिरुक्कुरळ्' समाप्त हुआ। भुवन वाणी ट्रस्ट द्वारा अब तक प्रकाशित, और प्रकाशन में चल रहे विविध-भाषाई ग्रन्थों में तमिळ का यह कार्य सर्वाधिक जटिल रहा। तमिळ वर्णमाला के नागरी-लिप्यन्तरण एवं अनुवाद में कई बाधाएँ, और दृष्टिकोणों में मतभेद रहे।

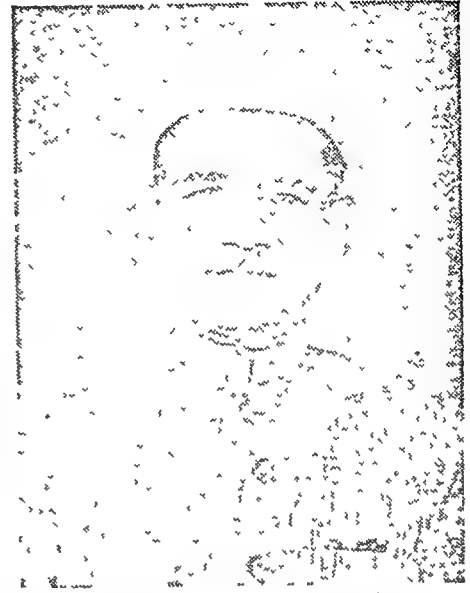
पिछले पृष्ठ संख्या ११ पर 'तमिळ-देवनागरी' का चार्ट मुद्रित है। उसमें स्वर और व्यञ्जनो पर ध्यान दीजिये।

तमिळ स्वर

'स्वर' नागरी लिपि के समान ही है। एकार और ओकार के ह्रस्व और दीर्घ दो रूप हैं। राष्ट्रभाषा, उत्तर की क्षेत्रीय भाषाएँ, और विभिन्न बोलियाँ—उच्चारण की दृष्टि से ए और ओ की ये ह्रस्व और दीर्घ मात्राएँ सब में न्यूनाधिक बोली तो जाती हैं, किन्तु उनके लेखन में अन्तर नहीं है। केवल दक्षिण की चार भाषाएँ—तेलुगु, कन्नड, मलयाळम और तमिळ, इनमें ह्रस्व और दीर्घ एकार और ओकार की मात्राएँ लिखी भी भिन्न प्रकार से जाती हैं। हिन्दीभाषी पाठकों को दृष्टान्त के लिए, उदाहरण है—'दीवाने ग़ालिब' और 'दीवाने लोग'। ने लघु है, ने दीर्घ है और ने से दुगुना समय लेता है। लिप्यन्तरण में इनको पृथक् व्यक्त न करने पर, दूसरे भाषाभाषियों के अशुद्ध पढ़ जाने की आशंका है। यह समझना कठिन हो जायगा कि 'ग़ालिब का दीवान' और 'दीवाने अर्थात् पागल ग़ालिब'—इनमें कौन-सा अर्थ मन्तव्य है।

इस समस्या के हल के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास, हैदराबाद हिन्दी प्रचार सभा, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने ह्रस्व-दीर्घ ए और ओ के लिए क्रमशः ॐ, ॐ तथा ॐ, ॐ का प्रयोग किया है। ये ह्रस्व मात्राओं के रूप उपयुक्त तो नहीं थे, परन्तु विंश होकर इन प्रचलित

रूपों ' और ' को ही भुवन वाणी ट्रस्ट ने भी [तिरुक्कुरल् के नागरी लिप्यन्तरण में प्रथम खण्ड पृष्ठ ११२ तक प्रयुक्त किया। इस बीच वाराणसी के अखिल भारतीय काशिराज न्यास और विक्रम परिषद् द्वारा प्रकाशित 'रामचरित-मानस' के संस्करणों पर दृष्टि गयी। उनमें ह्रस्व और दीर्घ के लिए 'े, 'ी और 'े, 'ी का प्रयोग हुआ है। ये रूप लेखन, मुद्रण और पठन में अधिक स्पष्ट और सरल प्रतीत हुए। संयोग से पूज्य विनोबा जी ने दक्षिणी भाषाओं के नागरी लिप्यन्तरण में इन्हीं के अनुकरण पर इन चिह्नों को अपनाया। समझिये छाप लग गयी। भुवन वाणी ट्रस्ट का संशय भी समाप्त हुआ। पृष्ठ ११२ के बाद से ग्रन्थ में, और अब सभी दक्षिणी भाषाओं के लिप्यन्तरण में इन्हीं चिह्नों 'े, 'े, 'ी, 'ी का प्रयोग हो रहा है।

तमिळ व्यञ्जन

तमिळ में मूलतः १८ व्यञ्जन

होते हैं। पृष्ठ ११ पर दिये वर्णमाला चार्ट में कुछ नवागत वर्णों सहित १९ व्यञ्जन दिये गये हैं। इतने ही अक्षरों में तमिळ के सारे ग्रन्थ लिखे जाते हैं; किन्तु ये ही अक्षर स्थानभेद से उच्चारण बदल देते हैं। उदाहरण के लिए क, च, ट, त, प,—तमिळ में सदैव एक ही रूप में लिखे जाने के बावजूद, इन पाँच अक्षरों की ध्वनि स्थान भेद से बदलती रहती है :—

क—आरम्भ और द्वित्त में क; बीच वा अन्त में ह; और अनुनासिक के बाद ग उच्चरित होता है :—

काडु, पक्कम्; (नकम् का) नहम्; (वरुक् का) वरुह; (नींकळ का) नींगळ।

च—आरम्भ, मध्य और अन्त में श; द्वित्त में च; और अनुनासिक के बाद ज :—
(चेवल्, करचन्, अरचु) का क्रमशः शेवल्, अरशन्, अरशु; (द्वित्त तच्चन् का) तच्चन्; और अनुनासिक (मंचल का) मंजल।

ट—द्वित्त में ट, और सब जगह ड; शुरू में ट कभी नहीं; सदैव ड ही उच्चारित होता है।

त—आरम्भ और द्वित्त में त; और सब जगह द :—

तहप्पनार्, वात्तियार्; (अतु का) अदु।

प—आरम्भ और द्वित्त में प; अन्यत्र सर्वत्र ब :—(त के समान ही)

न, न—न का रूप दो प्रकार का है। उच्चारण में भेद नगण्य है।
र, र (र)—तमिळ में र सामान्य नागरी के समान; र (र) में घर्षण अधिक है।

ळ—तालू पर जिह्वा रखकर 'ल' उच्चारित करने पर जो ध्वनि निकलती है।
ळ (ळ)—मूर्धन्य स्थान से ळ को उच्चरित करना।

प्रस्तुत नागरी-लिप्यन्तरण में प्रथम खण्ड पृष्ठ ११२ तक तो तमिळ के अक्षर यथावत् क, च, ट, त, प ही लिखे गये; इस सिद्धान्त पर कि जैसे तमिळ लिपि के अभ्यासी, अभ्यास से इनको स्थानभेद होने पर क्रमशः क, ह, ग; च, श, ज; ट, ड; त, द; प, व; ध्वनित करते हैं, उसी अनुसरण पर नागरी लिपिवाले भी अपने को अभ्यासी बनायेंगे। परन्तु बाद में विद्वानों की राय में, तमिळ लिपि के अनुसार नहीं, वरन् उच्चारण के अनुसार नागरी लिपि में लिखना सरल और श्रेयस्कर समझा गया। अतः दूसरे खण्ड से इन व्यञ्जनों को स्थानभेद से बोली जानेवाली ध्वनि में ही लिखा गया है। भविष्य में भी यही परिपाटी अपनायी जायगी।

तिरुक्कुरळ और तिरुवल्लुवर (श्रीकुरळ—श्रीवल्लुवर)

ग्रन्थ और ग्रन्थकार के सम्बन्ध में पृष्ठ १७ पर दी हुई प्रस्तावना में सामग्री प्रस्तुत है, यह मैं निवेदन कर चुका हूँ। पुरातनकाल में जन-कल्याण में ही सदैव रत ऋषि-रचनाकारों में ग्रन्थ पर अपना नाम देने की परिपाटी नहीं थी। अपने यश और अपने अस्तित्व की ओर उनका कभी ध्यान भी नहीं जाता था। उनकी रचना, उनका ज्ञान, स्वतः जनता में अजर-अमर लोकप्रियता प्राप्त कर लेता था।

'वल्लुवर' दक्षिण में एक सामान्य जाति का नाम है। तिरु (श्री) उपाधि से जनता ने आचार्य को समलङ्कृत किया। इस प्रकार तिरुवल्लुवर नाम प्रसिद्ध हुआ। उसी भाँति 'कुरळ' एक छोटा-सा छन्दवृत्त है। २००० वर्ष पूर्व विरचित उस रचना ने वह शाश्वत प्रतिष्ठा प्राप्त की कि जनता ने उसके साथ भी 'तिरु' (श्री) संलग्न किया।

लिप्यन्तरण एवं अनुवाद

तमिळ में व्यञ्जनों की कमी, स्थानभेद से एक ही अक्षर की कई-कई ध्वनियाँ, स्वरों का आधिक्य—ये जटिलताएँ पहले निवेदन की जा चुकी हैं। इन्हीं के फलस्वरूप ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में एक, और द्वितीय एवं तृतीय खण्ड में दूसरी—और अब वही स्थायी—परिपाटी अपनायी गयी। भविष्य में तमिळ के सारे लिप्यन्तरित ग्रन्थ भुवन वाणी ट्रस्ट द्वारा इसी बाद वाली शैली पर लिप्यन्तरित किये जायेंगे।

अनुवाद में भी एक कठिनाई रही। तिरुक्कुरळ का कुरळ छन्द इतना छोटा और उसमें निहित भाव इतने सूत्र-रूप में इंगित है कि उनका

शाब्दिक अनुवाद भाव-व्यञ्जना के लिए अपर्याप्त बैठता है। इन छन्दों का अनुवाद मात्र न होकर व्याख्या ही अधिक समुचित है। यही अंग्रेजी तथा अन्य भाषाई अनुवादों में हुआ है। परिणामस्वरूप विद्वानों की व्याख्या में अपनी-अपनी सूझ-बूझ, और देश-काल-पात्र के अनुसार भावव्यञ्जना में भिन्नता दिखाई देती है। इससे, महर्षि से प्राप्त ज्ञान में वृद्धि होती है, कोई अन्तर नहीं आता। फलतः प्रस्तुत हिन्दी संस्करण के अनुवाद में भी कुडळ के भाव को यथासाध्य पकड़ने की कोशिश की गयी है।

अनुवाद का काम सरल न था। आरम्भ में लखनऊ में ही श्री वी. नटराजन और उनकी धर्मपत्नी सुश्री गोमती अय्यर ने लिप्यन्तरण और अनुवाद बड़े उत्साह से शुरू किया। कुछ समय बाद, लखनऊ से उनकी बदली हो जाने के कारण, उस कार्य-सञ्चालन में उनको असुविधा होने लगी। उस समय भुवन वाणी ट्रस्ट की विद्वत्परिषद् के वरिष्ठ सदस्य डॉ० गजानन नरसिंह साठे ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के हिन्दी अधिकारी डॉ० जयरामन से ट्रस्ट का सम्बन्ध स्थापित करवाया। डॉ० जयरामन जितने ही उद्भट विद्वान् हैं, उतने ही व्यस्त। उनकी अतिव्यस्तता के कारण काम की गति धीमी रही। हम उपर्युक्त प्रशंसित विद्वान्त्रय के अनुग्रहीत हैं। अन्त में डॉ० साठे के ही प्रबन्ध से श्रीमती राजम् पिल्लै ने इस जटिल कार्य को सम्हाला। उन्होंने बड़ी तन्मयता से लिप्यन्तरण और अनुवाद का कार्य किया, और उनके हाथों यह ग्रन्थरत्न सम्पूर्ण होकर आज राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। यह श्रेय श्रीमती राजम् पिल्लै को है।

श्रीमती राजम् पिल्लै

यह चर्चा भी समुचित है कि भुवन वाणी ट्रस्ट के न्यासी उपसचिव श्री विनयकुमार अवस्थी ने इस बीच तमिळु लिपि को सीखा, और नागरी लिप्यन्तरण में उनका बड़ा सहयोग रहा। ट्रस्ट के इन्ही भाषाई कार्यों में संलग्न रहने के फलस्वरूप तमिळु, मलयाळम, बंगला, असमिया, अरबी, फ़ारसी, उर्दू में भली प्रकार, और ओडिया में भी सामान्य-सा दखल—इन लिप्यन्तरणों में उन्होंने क्षमता प्राप्त कर ली है।

पद्यानुवाद

तिरुक्कुरळ नीति का ग्रन्थ है। नीति के वाक्यों को गद्य में पढ़ लेने मात्र से, समय पड़ने पर न वे मस्तिष्क में जागते हैं, न उनसे लाभ

होता है। अतः गद्यानुवाद के साथ-साथ पद्यानुवाद देना मैंने जरूरी समझा। उस कार्य को मैंने स्वयं हाथ में लिया। प्रत्येक कुरळ के मूल पाठ के नीचे पद्य अनुवाद दिया गया है। उसको सहज ही कण्ठाग्र किया जा सकता है। पद्यानुवाद का आधार हिन्दी गद्यानुवाद और अंग्रेजी के कई प्रामाणिक अनुवाद है। भावव्यञ्जना में कहीं-कहीं कुछ भिन्नता दिखाई दे सकती है। सूत्र-स्वरूप भावों को स्पष्ट करने में यह अनिवार्य है। पाठक स्वयं निर्णय करें कि पद्यानुवाद कहाँ तक सफल, और कण्ठाग्र करने में सरल रहा है।

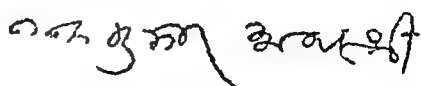
विमोचन

श्री उमाशंकर जी दीक्षित, महामहिम राज्यपाल, कर्नाटक प्रदेश की, इन पंक्तियों के लेखक पर एक बड़े समय से कृपा रही है। ट्रस्ट के कार्यक्रम को भी उनसे सराहना प्राप्त है। एक साथ हमारे तीन प्रकाशनों— १. (मराठी) श्रीराम-विजय, २. (तमिळ) तिरुक्कल्लुवर कृत तिरुक्कुळ् और ३. (नेपाली) श्रीभानुभक्त रामायण— का विमोचन अपने पुष्कल कर-कमलों से उन्होंने स्वीकृत किया। वे हमारे अनन्य सहायक हैं, अनन्य अनुग्रहकर्ता हैं।

आभार-प्रदर्शन

ट्रस्ट को, कई उदार सदाशयों, विद्वानों, एवं उत्तरप्रदेश शासन से प्राप्त सहायता से बड़ा सहारा मिलता रहा है। अन्य ग्रन्थों के साथ, तमिळ 'तिरुक्कुळ्' भी अपनी सहज गति से प्रकाशित हो रहा था। सौभाग्य से केन्द्रीय उपशिक्षामंत्री माननीय श्री डी० पी० यादव, भारत सरकार के राष्ट्रभाषा सलाहकार बहुभाषामर्मज्ञ श्री रमाप्रसन्न नायक और शिक्षा एवं समाजकल्याण मंत्रालय के शिक्षानिदेशक एवं उपसचिव श्री सनत्कुमार चतुर्वेदी जी की अनुकम्पा हुई। उसके परिणाम-स्वरूप ग्रन्थ परिपूर्णता को प्राप्त हुआ। हम उनके अतिशय अनुग्रहीत हैं। हम विश्वास के साथ निवेदन करते हैं कि भुवन वाणी ट्रस्ट की भाषाई सेतुकरण की विशाल और अद्वितीय योजना उत्तरोत्तर फलवती होकर शासन और जनता को सन्तुष्ट करती रहेगी।

श्री रायबहादुर मोतीलाल बिसेसरलाल हलवासिया ट्रस्ट, कलकत्ता के भी हम अत्यन्त आभारी हैं। उन्होंने पाँच हजार रुपये की राशि से ट्रस्ट की सहायता की। उसका उपयोग इस ग्रन्थ में किया गया। प्रशंसित ट्रस्ट एवं न्यासीगण के प्रति हम अतिशय कृतज्ञ हैं।

मुख्यन्यासी सभापति,
भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ-३

[ॐ]

सन्त तिरुवळुवर द्वारा प्रणीत

तिरुक्कुरळ्

देवनागरी-लिप्यन्तरण एवं हिन्दी गद्य-पद्यानुवाद—

प्रस्तावना

केवल हिन्दी ही नहीं, आप्तु भारत की समस्त क्षेत्रीय भाषाओं के पाठकों के लिए आज अनुपम सुअवसर है कि तमिळ् भाषा के समृद्ध प्राचीन वाङ्मय के अनमोल रत्न “तिरुक्कुरळ्” का सानुवाद देवनागरी लिप्यन्तरण प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद्भगवद्गीता के सदृश आदृत और रामचरितमानस के सदृश, तमिळ् प्रदेश में घर-घर नित्य पढ़े जाने वाले, इस नीतिग्रन्थ के अंग्रेजी तथा विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में अनेक अनुवाद हो चुके हैं। कैसा आश्चर्य है कि तमिळ् के अतिरिक्त, भारत के अन्य भाषा-भाषी क्षेत्र अब तक इसके पठन-पाठन से वञ्चित रहे ! आशा है प्रस्तुत प्रयास में इस अवाञ्छनीय अभाव की पूर्ति होगी। सुदूर-सीमित तमिळ् भाषा, देवनागरी लिपि के माध्यम से, भारत के कोने-कोने में सुपरिचित होकर प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार प्रदान करेगी।

ग्रन्थ ‘तिरुक्कुरळ्’ का विषय परिचय एवं विवेचन तो ग्रन्थ के सम्पूर्ण प्रकाशन के उपरांत ही दिया जायगा, किन्तु पाठकों को मामान्यतया परिचित कराने के लिए सुयोग्य अनुवादक एवं लिप्यन्तरणकार की ही लेखनी से निस्सरित कुछ अण नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं :—

“वेद, धर्मशास्त्रादि में वर्णित एवं प्रतिपादित धर्म के विविध तत्त्वों का सम्यक् विवेचन हमें सन्तशिरोमणि तिरुवळुवर के अमर नीति-ग्रन्थ तिरुक्कुरळ् में मिलता है। तमिळ् साहित्य के श्रेष्ठतम ग्रन्थों में से यह प्रमुख है। इसकी विशेषताओं के आधार पर ही इसे ‘तमिळ् मरै’ या ‘तमिळ्-वेद’ कहते हैं। इसकी रचना लगभग २००० वर्ष पूर्व हुई।

“प्रस्तुत ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम—इन तीनों शीर्षको पर आधारित तीन खण्ड हैं। धर्म-काण्ड में ३८, अर्थ-काण्ड में ७० तथा काम-काण्ड में २५ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में—दस कुरुब्-पद्यों में एक-एक तथ्य का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार १३३० कुरुब् में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत विषयों की व्यापक व्याख्या की गई है। छोटे से कुरुब् छंद में सारगर्भित तत्त्वों के समावेश के विषय में यह कथन प्रसिद्ध है कि ‘तिरुवळुवर ने राई को छेदकर उसमें सप्त सागरो को भर दिया है।’

“इस ग्रंथ के प्रत्येक छंद में जीवन का चिरन्तन सत्य समाहित है। जीवन के समस्त कल्याणकारी तत्त्वों का विश्लेषण कर प्राणिमात्र के जीवन-पथ को प्रशस्त बनाने के हेतु मार्ग-निर्देश किया है। निष्काम कर्मयोग पर विशेष बल देने वाले इस ग्रंथ के प्रत्येक कुरुब् को वेदों की ऋचा के समान स्वीकार कर इसे तमिळमरै (तमिळ-वेद) सत्य ही कहा गया है।

“तिरुवळुवर के जन्म, कुल एवं धर्मादि के संवध में विद्वानों में मतभेद है। शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के अनुयायियों ने तिरुवळुवर को अपने धर्म का अनुयायी सिद्ध करने का प्रयास किया है, परन्तु वस्तुतः वे किसी संप्रदाय-विशेष की संपत्ति न थे। अपनी रचना में उन्होंने मानव-मात्र को ही अपना लक्ष्य माना है। इसीलिए उनका अन्यतम ग्रंथ भी सार्वजनीन एवं सर्वकालीन है।

“इस अलौकिक नीति-ग्रन्थ के तत्त्वों से हिन्दी-भाषा-भाषी भी अवगत होकर भारतीय भावात्मक एवं सांस्कृतिक एकीकरण को पूर्णरूपेण सिद्ध कर सकें—इस उद्देश्य से, सम्पादक—वाणी सरोवर (श्री नन्दकुमार अवस्थी) के सुझाव पर, मैं हिन्दी अनुवाद के साथ ही साथ ग्रंथ के मूल तमिळ रूप के देवनागरी लिप्यन्तरण में प्रवृत्त हुई।”

अनुवादक के इन उद्गारों को व्यक्त करने के उपरांत भगवान् से प्रार्थना है कि वह इस सद्-ग्रंथ के प्रकाशन के उद्देश्य को सफलता प्रदान करे।

जय तमिळनाड ! जय भारत !!

—प्रकाशक

तिरुक्कुरळ्

धर्मकाण्डम्

३. दिकारम् (अध्याय) १

कडवुळ्-वारुत्तु (ईश-वन्दना)

अकर मुदल ऐळुत्तल्लाम् आदि
भगवन् मुदट्टे उलगु ॥ १ ॥

‘अ’ अक्षर है सकल अक्षरों का जिस भाँति मूल आधार;
सकल विश्व का उसी भाँति ‘भगवान्’ आदि है जगदाधार ॥ १ ॥ §
समस्त अक्षरों का आदि स्रोत अक्षर ‘अ’ है उसी प्रकार विश्व का
आदि स्रोत भगवान् है ॥ १ ॥

कट्टुदत्ताल् आय पयर्त्तैर्त्ताल् चालशिवन्
नट्टाळ् ताँळा अर् ऐत्तिन् ॥ २ ॥

सुफल कहाँ पाण्डित्य वहाँ, जिनमें उपजा न भक्ति-सञ्चार,
ज्ञानागार-दिव्य चरणों में नहीं किया पूजा-सत्कार ? ॥ २ ॥
उन लोगों के अध्ययन का क्या लाभ, जिन्होंने ज्ञानागार [भगवान्]
के दिव्य चरणों की आराधना नहीं की ॥ २ ॥

मलर्मिसै एगितान् माणडि सैरन्दार्
निलमिसै नीडुवाळ् वार् ॥ ३ ॥

कुसुमित-मनमन्दिर में जिनके, जगमग कृपा-चरण-भगवन्त,
शाश्वत जीवन के अधिकारी उनको हो सुख-शान्ति अनन्त ॥ ३ ॥

§ सन्त तिरुवळ्ळुवर का यह नीति-काव्य हिन्दी भाषा में भी कण्ठाग्र करने योग्य
उपलब्ध हो, इस दृष्टि से प्रत्येक कुरळ् को, विविध अनुवादों के आधार पर हिन्दी
पद्यानुवाद श्री नन्दकुमार अवस्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

जो भगवान् के चरण-कमलों को अपने हृदय-कमल में स्थापित करते हैं, वे भूतल पर आनन्द भोगते हुए [अन्ततः] शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

वेण्डुदल् वेण्डामै इलान् अडि सेरन्दावर्कु
याण्डुम् इडुम्बै इल ॥ ४ ॥

सदा भरोसा प्रभु का रखते, जिनके मन में राग न द्वेष,
भव-वाधा से दूर, व्यापता पाप-दुःख का उन्हें न लेश ॥ ४ ॥

रागद्वेष - रहित होकर भगवान् के चरणों के आश्रित रहने वाले जनों को सांसारिक वाधा [अर्थात् जन्म-मरण] का रोग नहीं लगता ॥ ४ ॥

इरुळ्सेर् इरुवित्तैयुम् सेरा इरैवन्
पाँरुळ्सेर् पुगळ्पुर्न्दार् माट्टु ॥ ५ ॥

एक मात्र भगवान्-भजन में रहते भक्त सर्वदा लीन;
पाप-पुण्य के युगल कर्मबन्धन-तापों से सदा विहीन ॥ ५ ॥

जो व्यक्ति सदैव भगवान् के भजन में लीन रहते हैं उन्हें अज्ञान पर आश्रित दोनों प्रकार के कर्म-बन्धन* लिप्त नहीं करते ॥ ५ ॥

पाँरिवायिल् ऐन्दवित्तान् पाय्दीर् आळुक्क
नैरिनिन्ऱार् नीडुवाळ् वार् ॥ ६ ॥

पच इन्द्रियो पर संयम हो चुके भस्म वासना-विकार,
प्रभु में पगे इन्ही सन्तो का चिदानन्द पर है अधिकार ॥ ६ ॥

जो पाँचो इन्द्रियों का संयम करके भगवान् के धर्म-मार्ग का अनुगमन करते हैं वे चिदानन्द प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

तत्तक्कुवमै इल्लादान् ताळ्सेरन्दार् कल्लाल्
मतक्कवलै माट्ऱल् अरिद्रु ॥ ७ ॥

जिनको अनुपम ईश-चरण के आश्रय की है मिली न शक्ति,
त्रिविध ताप की दुसह वेदना से निश्चय है उन्हें न मुक्ति ॥ ७ ॥

* दो प्रकार के कर्म—पाप-पुण्य ।

जो व्यक्ति, अनन्य भगवान् के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं उनके अतिरिक्त, यह निश्चय है कि [अन्य को] दुःख और मानसिक अशान्ति से मुक्त होना संभव नहीं ॥ ७ ॥

अरवाळि अन्दणन् ताळ्सेरन्दाक् कल्लाल्
पिराळि नीन्दल् अरिडु ॥ ८ ॥

गुणागार प्रभु धर्मसिन्धु के पदपंकज के बिना पखार,
छोर न पाओ जन्म-मरण का, अहह ! अगम यह पारावार^१ ॥ ८ ॥

धर्म-सिन्धु गुणनिधान भगवान् के शरणागत के अतिरिक्त और कोई इस दुःख-रूपी भवसागर को पार नहीं कर सकता ॥ ८ ॥

कोळिल् पाँरियिल् गुणम् इलवे एण्गुणत्तान्
ताळै वणङ्गात् तलै ॥ ९ ॥

अष्टलक्षणीऽ ब्रह्मपाद में जिसका सविनय झुका न शोश,
शोश नहीं, निष्क्रिय है, जड़ है, नाम-रूप का केवल शोश ॥ ९ ॥

अष्टलक्षणीऽ भगवान् के चरणों को जिस 'सिर' ने अभिवादन नहीं किया वह निष्क्रिय इन्द्रियों [अथवा निर्जीव पुतलियों] के समान केवल नाम मात्र का 'सिर' है ॥ ९ ॥

पिरविप् पेरुङ्कडल् नीन्दुवर् ; नीन्दार्
इरैवन् अडिसेरा दार् ॥ १० ॥

'प्रभु-पद-प्राप्त' पार होते हैं जन्म-मरण का पारावार^१;
बिना प्रभु-चरण भवसागर से कभी न संभव है निस्तार ॥ १० ॥

विशाल भवसागर* को वे (ही) लोग पार कर पाते हैं जो भगवान् के शरणापन्न हो जाते हैं । ईश्वर की शरण के बिना, लोग इसे पार नहीं कर पाते ॥ १० ॥

ऽ अष्टलक्षण—स्वतन्त्रत्व, विशुद्धदेहत्व, अनादि बोध, सर्वज्ञत्व, निरामयत्व, अलुप्तशक्ति, अनन्तशक्ति, तृप्ति । अथवा म्वयमाधार, निर्मल, विवेकमेय, ज्ञानमेय, निस्पृह, अनन्त करुणार्थ, सर्वशक्तिमान, चिदानन्द ।

* टीकाकारों ने 'जन्म-मरण (आवागमन) का सिन्धु', भी लिखा है ।

१ समुद्र ।

अदिकारम् (अध्याय) २

वान् सिरप्पु (वर्षा-महत्त्व)

वान्तिन् रुलगम् वळङ्गि वरुदलाल्
तान् अमिळतम् ऐन्नुणरर् पाटर् ॥ १ ॥

समयोचित वर्षा के बल पर जीवन पाता है संसार;
इसीलिए आकाश-सलिल को कहता लोक 'अमृत की धार' ॥ १ ॥

संसार [उचित समय की] वर्षा से जीवित है, इसीलिए आकाश-वृष्टि
को अमृत की धार कहा जाता है ॥ १ ॥

तुप्पाक्कुत् तुप्पाय तुप्पाक्कुत् तुप्पाक्कुत्
तुप्पाय तूउम् मळै ॥ २ ॥

अन्नादिक आहार सकल की वर्षा ही है सिरजनहार;
अन्न सिरज कर स्वयं अन्न बन जाती है पावस की धार ॥ २ ॥

आहार के लिए वर्षा ही खाद्य [पदार्थ] देती है, वर्षा, स्वयं ही
[अन्नादिक] आहार बन जाती है ॥ २ ॥

विण्णिन्नु पाय्प्पिन् विरि नीर् वियत्तुलगत्
तुण्णिन् रुडट्टुम् पसि ॥ ३ ॥

अवसर पर जो जलद विमुख हों, वन्द करें देना जलदान,
क्षुधा-प्रपीडित सिन्धु-धिरा यह धरालोक बन जाय मसान ॥ ३ ॥

यदि समुद्र के द्वारा धिरी हुई धरती पर वर्षा [समय से] न हो
तो [अकाल-ग्रस्त] संसार क्षुधा से प्रपीडित हो उठे ॥ ३ ॥

एरिन् उळाअर् उळवर् पुयल्लैन्नुम्
वारि वळङ्कुत्तिक् काल् ॥ ४ ॥

वारिद-वारि न बरसायें, हो वसुन्धरा पर वारि-अभाव,
खेतों में हल चलें न कृपको में उपजे खेती का भाव-॥ ४ ॥

यदि बादलों से [समयोचित] वर्षा की उपलब्धि न होती तो कृपक
जन खेत में हल नहीं चला सकते ॥ ४ ॥

कँडुप्पदूउम् कँट्टाक्कुच् चार्वाय्मट्टाङ्गे
एँडुप्पदूउम् एँल्लाम् मळै ॥ ५ ॥

प्रलयंकर पावस-प्रकोप ही से होता जब-तब संहार;
सुख-समृद्धि का मानव में वर्षा ही फिर करती संचार ॥ ५ ॥

वर्षा ही [अति प्रचण्ड होकर] सब को नष्ट कर देती है, और
फिर दुखियों का अवलम्ब बनकर वही उन्हें सम्पन्न भी करती है ॥ ५ ॥

विसुम्बिन् तुळिवीळिन् अल्लाल्मट्टाङ्गे
पसुम्पुल् तलैकाण् परिदु ॥ ६ ॥

नभमण्डल से मेघ न करते भूतल पर जो पावन वृष्टि,
शस्य-श्यामली हरियाली की सृष्टि न छिति पर आती दृष्टि ॥ ६ ॥

मेघों से जलबुन्द गिरे बिना पृथ्वी पर हरे-भरे तृणों की नोक भी
अंकुरित नहीं हो सकती ॥ ६ ॥

नँडुङ्कडलुम् तन्तीमै कुरुम् तडिन्तँळिलि
तानल्का तागि विडिन् ॥ ७ ॥

जलदो^१ का जलदान जलधि^२ को करता रहे न जो परिपूर्ण,
रत्नाकर^२ विपन्न की निधियाँ हों क्रमशः विनष्ट सपूर्ण ॥ ७ ॥

यदि बादल सागर [से प्राप्त हुए जल] को [सागर को पुनः] दान
न करे तो विनाश सागर की [रत्न, जलचर आदि] सम्पत्ति नष्ट हो
जाय ॥ ७ ॥

सिरप्पाँडु पूसन्नै चँल्लादु वानम्
वड्कुमेल् वान्नोक्कुम् ईण्डु ॥ ८ ॥

१ हा ! गगन-घन नीर न देते, धरती पर मिटता उल्लास;
देवार्चन हविष्य पाने की देवों की मिट जाती आस ॥ ८ ॥

यदि आकाश से वृष्टि न हो तो पृथ्वी पर दैनिक या विशेष देवार्चना
लुप्त हो जाय ॥ ८ ॥

दानम् तवम् इरण्डुम् तङ्गा वियत्तुलगम्
वानम् वळङ्गा तैन्निन् ॥ ९ ॥

मेघदिहीन गगनमण्डल हो, भूतल अनावृष्टि से व्याप्त;
दान और तप सकल कर्म शुभ, यह जग से हो जायें समाप्त ॥ ९ ॥

यदि इस विशाल भूतल पर वर्षा न हो तो दान-पुण्य-तपऽ [आदि शुभ] कर्म समाप्त हो जायें ॥ ९ ॥

नीरिन् रमैया तुलकन्निन् यार्याक्कुम्
वान्निन् रमैया ताळुक्कु ॥ १० ॥

जल जीवन है जल पर निर्भर सारे जग का है व्यापार;
उसी भाँति वर्षा पर निर्भर सदाचरण सब धर्माचार ॥ १० ॥

जिस प्रकार बिना जल के ससार का जीवन नहीं चलता उसी प्रकार बिना वर्षा के कोई भी सदाचार संभव नहीं ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ३

नीत्तार् पेरुमै (संन्यासी-महिमा)

आळुक्कत्तु नीत्तार् पेरुमै विळुप्पत्तु
वेण्डुम् पन्नुवल् तुणिवु ॥ १ ॥

जग से लिया विराग धन्य है त्यागी संन्यासी विद्वान्;
धर्मशास्त्र सब ही करते हैं संन्यासी का विरद बखान ॥ १ ॥

[आचारशील] संन्यासी, जो [ससार से] असंलग्न हो चुके हैं,
सभी धर्मशास्त्र उनकी श्रेष्ठ महिमा का बखान करते हैं ॥ १ ॥

तुर्न्दार् पेरुमै तुणैक्कूरिन् वैयात्तु
इर्न्दार् ऐण्णिक्काण् उट्टु ॥ २ ॥

मरे हुओ की गिनती का इस जग में कितना कठिन शुमार !
किन्तु कठिनतर संन्यासी-महिमा का अंकन अतिव अपार ॥ २ ॥

संन्यासी के महत्व का अंकन वैसा ही [असंभव] है जैसा इस संसार में मृतकों की गणना करना ॥ २ ॥

इरुमै वगैतैरिन् तीण्डरुम् पूण्डार्
पेरुमै पिरङ्गिट्टु कुलगु ॥ ३ ॥

§ दान और तप मे न केवल मानव वरन् जीवमाव की तुष्टि होती है ।

बन्धन^१- मोक्ष-मर्म के ज्ञाता, जग से ग्रहण किया संन्यास,
उनकी महिमा का जगमग जगती पर रहता अमर प्रकाश ॥ ३ ॥

जन्म और मोक्ष के ज्ञान से युक्त जिन महान् आत्माओं ने संसार
से संन्यास ग्रहण किया है, उनकी महिमा विश्व में चिरंतन प्रकाशित होती
है ॥ ३ ॥

उरत्तन्नुप् तोट्टियान् ओरैन्दुम् काप्पान्
वरत्तन्नुम् वैप्पिर्कोर् वित्तु ॥ ४ ॥

ज्ञानशक्ति के अंकुश से इंद्रियों पञ्च जिसके आधीन,
दिव्यलोक की ज्योति-उर्वरक बीज स्वयं वह ज्ञान-प्रवीन ॥ ४ ॥

जो सुदृढ़ ज्ञानरूपी अंकुश से पाँच विषयेन्द्रियो पर नियन्त्रण रखता
है वह ज्ञानी स्वयं, दिव्यलोक का बीज बनता है ॥ ४ ॥

ऐन्दवित्तान् आट्ऱल् अगल्विसुम्बु ळार्कोमान्
इन्दिरत्ते सालुङ्करि ॥ ५ ॥

पंच इंद्रियों पर संयम है, उस तपसी की शक्ति अनन्त;
स्वयं साक्षी सुरपति है [देखो गौतम-शापित^२ का अन्त] ॥ ५ ॥

इन्द्रियजयी की अगाध शक्ति होती है; स्वर्गलोक के अधिपति इन्द्र
स्वयं इसके साक्षी है^२ ॥ ५ ॥

सैय्ऱ्करिय सैय्वार् पॅरियर् ; सिऱियर्
सैय्ऱ्करिय सैय्गला दार् ॥ ६ ॥

कर्मठ और कठिन तप करनेवाले ही है व्यक्ति महान्;
साधारण असमर्थ जनों का निम्नकोटि में है अनुमान ॥ ६ ॥

दुष्कर और विरल कार्य महान् लोग ही करते हैं; उन महान् कार्यों
को न कर सकने वाले निम्न कोटि के लोग हैं ॥ ६ ॥

सुवैऑळि ऊऱोसै नाट्ऱम्ऱैन् इन्दिन्
वगैत्तैरिवान् कट्टे उलगु ॥ ७ ॥

१ आवागमन २ सयमी तपस्वी गौतम के शाप-वश सुरराज इन्द्र की दुर्दशा की
ओर संकेत करते हुए संन्यासी की अपार शक्ति का परिचय दिया है ।

शब्द रूप रस गंध और स्पर्श पंच इन्द्रियज-विकार,
इन्हें समझने वाले ही के वशीभूत है यह संसार ॥ ७ ॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध—इन पंच-इन्द्रियविषयों को जानने वाले
ही के वश में संसार है ॥ ७ ॥

निरैमाँळि मान्दर् पेरुमै निलत्तु
मरैमाँळि काट्टि विडुम् ॥ ८ ॥

वचन-अमोघ^१ बोलने वाले ऋषियों की महिमा है सिद्ध;
उनसे मुखरित गूढ़ मंत्र ही होते हैं संसार-प्रसिद्ध ॥ ८ ॥

अमोघ वचन बोलने वाले तपस्वियों द्वारा कथित गूढ़ मंत्रों ही से
संसार में उनकी महिमा सिद्ध है ॥ ८ ॥

गुणमैन्नुड् कुत्तैरि नित्तार् वैगुळि
कणमेयुड् कात्तल् अरिद्रु ॥ ९ ॥

धर्म-रूप अविचल पर्वत पर दृढ़ासीन जो महिमावान्,
उसके क्षणिक क्रोध को झेले, ऐसा दुर्लभ है इंसान ॥ ९ ॥

जो धर्म रूपी पर्वत पर आरूढ़ होते हैं, उनका क्षण भर का
क्रोध भी सहन करना कठिन है ॥ ९ ॥

अन्दणर् ऐन्वोर् अश्वोर् मट्रुँव्वुयिक्कुम्
सैन्दण्मै पूण्डाळुकलान् ॥ १० ॥

प्राणि मात्र के प्रति करुणामय सब पर दया-क्षमा के रूप;
इसीलिए मानवजन में हैं सिद्ध संघर्षी सन्त अनूप ॥ १० ॥

प्राणिमात्र के साथ प्रेम और करुणा का सद् व्यवहार करते हैं, इसी
लिए वे साधु धर्म और सत्य के रूप कहलाते हैं ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ४

अरुन् वलियुरुत्तल् (धर्म पर आग्रह)

सिरुप्पीनुम् सैल्वमुम् ईनुम् अरुत्तिनूङ्गु
आक्कम् ऐवन्नो उयिर्क्कु ? ॥ १ ॥

१ कभी निष्फल न जाने वाले ।

धर्म मुक्तिदायी, समृद्धि-धन-वैभव का दाता है धर्म;
तज कर ऐसा धर्मतत्व, है भला कौन जग में सत्कर्म ? ॥ १ ॥

धर्म मोक्ष का दाता है तथा धर्म, अर्थ (धन) भी देता है ।
इससे अधिक श्रेयस्कर तत्त्व और कौन वस्तु है ? [अर्थात् धर्म सर्वोपरि
श्रेय है§] ॥ १ ॥

अरत्तिनूउड् काक्कमुम् इल्लै अदनै
मरत्तलि नूङ्गिल्लै केडु ॥ २ ॥

साधन श्रेष्ठ धर्म ही है, मानव का इससे ही कल्याण;
अकल्याण सर्वथा विपथ जो हुआ धर्मपथ से इंसान ॥ २ ॥

धर्म से बढ़कर प्राणी के लिए अन्य कुछ भी श्रेय नहीं है; और
यदि जीव धर्म को भूल गया तो इस धर्म-विस्मरण से बढ़कर अन्य
अकल्याण नहीं है ॥ २ ॥

ऑल्लुम् वगैयान् अरविन्नै ओवादे
सैल्लुम्वाय् ऐल्लाम् सैयल् ॥ ३ ॥

इसीलिए सर्वदा शक्ति भर समुचित हमको सर्व प्रकार,
तन से, मन से और वचन से, है करणीय धर्म - आचार ॥ ३ ॥

पूरी सामर्थ्य से धर्मयुक्त ही कर्म करना चाहिए; तन से, मन से, वचन
से—सब प्रकार से, सर्व स्थिति में धर्म-मार्ग पर चलना चाहिए ॥ ३ ॥

मन्नत्तुक्कण् मासिलन् आंदल् अन्नैत्तरन्
आगुल नीर पिऱ ॥ ४ ॥

हृदय कालिमा-हीन; वही मानव है अहा ! धर्म का रूप;
इसके बिना आचरण सारे हैं आडम्बर मात्र विरूप ॥ ४ ॥

निष्कलुष (पवित्र-) हृदय होना ही धर्म का स्वरूप है । [इसके
बिना] शेष कर्म तो केवल आडम्बर मात्र है [अर्थात् व्यर्थ है] ॥ ४ ॥

अळुक्का र्वावैगुळि इन्नाच्चॉल् नान्नुम्
इळुक्का इयन्ऱ तरम् ॥ ५ ॥

मत्सर,^१ लोभ, क्रोध, कटुवानी—ये चारों वासना-विकार;
इनसे रहित मानवी जीवन मानो हुआ धर्म साकार ॥ ५ ॥

§ धर्म से इहलोक और परलोक दोनों सफल होते हैं । ^१ ईर्ष्या ।

ईर्ष्या, लोभ, क्रोध एवं कटु वचन—इन चारों वासनाओं से रहित जीवन ही धर्म है [इन चारों कुविकारों का त्याग ही धर्म का तत्त्व है] ॥ ५ ॥

अत्तरिवाम् ऐन्ना तरञ् सैय्ग ; मट्टु
पात्तु रुङ्गात् पात्तात् तुणै ॥ ६ ॥

आज करो, अब करो, न यावज्जीवन तजो धर्म-सत्संग;
मृत्यु समीप न सहचर कोई केवल धर्म मात्र चिरसंग ॥ ६ ॥

धर्म अभी करो [तथा अंत समय तक धर्म के कार्यों से वंचित न रहो], उन्हें आगे करने के लिए न रख छोड़ो; क्योंकि मृत्यु-काल में [तथा मृत्यु-उपरांत] धर्म ही चिरसंगी रहता है ॥ ६ ॥

अरत्ता रिदुवैन्त वेण्डा सिविकै
पात्तुत्तात्तो टूरुन्दान् इडै ॥ ७ ॥

सत्कर्मों के पुरस्कार की, उभय लोक में देखो शान;
पुण्य-पालकी पर मानो मंजिल तय करता हो श्रीमान् ॥ ७ ॥

धर्म-कर्म के प्रतिफल [अर्थात् पारितोषिक] में और क्या, चाहिए ?
शिविका (पालकी) में आरूढ़ की स्थिति के समान स्थिति धर्मात्मा की है ॥ ७ ॥

वीळ्नाळ् पडाअमै नत्ताट्टिन् अक्दाँरुवन्
वाळ्नाळ् वळियडैक्कुम् कल् ॥ ८ ॥

दिवस न जाये व्यर्थ, निरन्तर चलो धर्म का मार्ग विशुद्ध;
पुनर्जन्म-पीड़ापथ को कर देगी धर्मशिला, अवरुद्ध ॥ ८ ॥

प्रति दिन निरन्तर धर्माचरण करते रहने पर वह धर्म-रूपी
शिला पुनर्जन्म का मार्ग रोक देगी [अर्थात् धर्म द्वारा ही आवागामन से रहित होकर मोक्ष-लाभ हो सकता है] ॥ ८ ॥

अरत्तान् वरुवदे इत्त्वम्मट् इल्लाम्
पुत्त ; पुगळुम् इल ॥ ९ ॥

धर्म-कर्म ही से हासिल है मानव को सच्चा आनन्द;
अन्य कर्म हैं व्यर्थ कि जिनसे द्वार कीर्ति का, सुख का बंद ॥ ९ ॥

धर्म-कर्म से ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। अन्य कर्मों का फल अनुताप और अपयश ही है ॥ ९ ॥

सैयर्पाल दोरुम् अरुत्ते ; आरुवर्
कुयर्पाल दोरुम् पळि ॥ १० ॥

धर्म-कर्म करणीय कर्म हैं, चलना सदा धर्म की रीत;
अकरणीय हैं, वर्जनीय है सारे काम धर्म-विपरीत ॥ १० ॥

धर्म-कार्य ही मनुष्य के लिए करणीय कर्म है । [धर्म-विपरीत]
अकरणीय कर्म सदैव वर्जनीय है [त्याज्य है ।] ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ५

इल्वाल्वक्कै (गार्हस्थ्य-धर्म)

इल्वाल्वान् एन्नवान् इयल्वुडैय मूवक्कुम्
नल्लाट्तिन् नित्त्तु तुणै ॥ १ ॥

चार आश्रमों में गृहस्थ का—है जीवन आदर्श विशाल;
शेष तीन आश्रमी सदा जिससे पाते रहते प्रतिपाल ॥ १ ॥

वही गृहस्थाश्रमी व्यक्ति आदर्श है जो [गृहस्थाश्रमी के अतिरिक्त]
अन्य तीन आश्रमस्थितः लोगों का आश्रयदाता होता है ॥ १ ॥

तुरन्दाक्कुम् तुव्वा दवक्कुम् इरन्दाक्कुम्
इल्वाल्वान् एन्नवान् तुणै ॥ २ ॥

दीन, अनाथ, आश्रयहीनों का पोषक जो मित्र सहान्
धन्य ! गृहस्थ-आश्रम सर्वोपरि गृहस्थ है गरिमावान् ॥ २ ॥

गृहस्थ, दीन-अनाथ-आश्रयहीनो का सहायक होता है ॥ २ ॥

तैन्बुलत्तार् दैय्वम् विरुन्दाक्कल् - तानैन्नाड्
कैम्बुलत्ता रोम्बल् तलै ॥ ३ ॥

बन्धु-बान्धव, पितृ, देव, बलिवैश्व, स्वयं, ऋषि, अतिथि-सुकर्म-
आजीवन गृहस्थ-जीवन का पञ्चवयनः है पावन धर्म ॥ ३ ॥

* गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास—यह तीन आश्रम ।

§ गृहस्थ के लिए दैनिक कर्त्तव्य—पञ्च महायज्ञ (ब्रह्म, पितृ, देव, बलिवैश्व और
नृ अर्थात् अतिथि यज्ञ) कदाचित् यहाँ अभीष्ट है ।

पितृ, देवता, बन्धु-बान्धव, अतिथि एव स्वयं—इन पाँचों के प्रति कर्त्तव्य करना गृहस्थ का परमधर्म है ॥ ३ ॥

पळि अञ्जिप् पात्तूण् उडैत्तायिन् वाळ्क्कै
वळि ऐञ्जल् ऐञ्जान्नुम् इल् ॥ ४ ॥

पाप-भोरु, समुचित व्यय करता धन उपार्जन के उपरांत,
वंश-वेलि ऐसे गृहस्थ की फलती है सर्वदा अनन्त ॥ ४ ॥

जो गृहस्थ पाप से सदैव बचता और उपार्जित धन का यथोचित विभाजन कर के भोग करता है उसका वंश सदैव फलता-फूलता रहता है ॥ ४ ॥

अन्बुम् अरुत्तुम् उडैत्तायिन् इल्वाळ्क्कै
पण्बुम् पयत्तुम् अदु ॥ ५ ॥

धर्म-प्रेम से युक्त अहो ! जिसका गृहस्थ जीवन है, धन्य !
[लोक और परलोक] सुफल सर्वदा वही है सफल अनन्य ॥ ५ ॥

जिसका गृहस्थ-जीवन प्रेम एवं धर्ममय है वही धन्य है, तथा उसे ही सुफल प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

अरुत्ताट्ठिन् इल्वाळ्क्कै आट्ठिन् पुरुत्ताट्ठिल्
पोआय्प् पेरुव देवन् ? ॥ ६ ॥

जो गृहस्थ-आश्रम में रहते पूरा करे धर्म-आचार,
पूर्ण नफल; फिर शेष आश्रमों की उस जन को क्या दरकार ॥ ६ ॥

यदि गृहस्थ, धर्म-मार्ग पर चल कर अपना कर्त्तव्य पालन करता है तो उसको अन्य आश्रमों के धर्मों के पालन से क्या प्रयोजन ? [उसके कल्याण के लिए एक मात्र गृहस्थ-धर्म ही पर्याप्त है।] ॥ ६ ॥

इयल्विन्नाळ् इल्वाळ्क्कै वाळ्बवन् ऐन्वान्
मुयल्वारुळ् ऐल्लाम् तलै ॥ ७ ॥

जो गृहस्थ निज आश्रम के लय धर्म-कर्म पर है आसीन,
सकल मुमुक्षु^१ साधकों में है श्रेष्ठ; मुक्ति उसके आधीन ॥ ७ ॥

[क्योंकि] जो गृहस्थ, धर्मपथ पर चल कर गृहस्थ-जीवन व्यतीत

करता है वह अन्य मोक्षाभिलाषी साधकों में अग्रगण्य माना जाता है ॥ ७ ॥

आट्रिन् आळुक्कि अरन्निळुक्का इल्वाळ्क्कै
नोर्पारिन् नोःमै उडैत्तु ॥ ८ ॥

जो गृहस्थ-जीवन स्वधर्म-रत, हो प्रेक्षित जिससे अन्यान्य,
वह तपस्वियों में तपसी है, उस गृहस्थ का जीवन धन्य ॥ ८ ॥

वह गृहस्थ जो निज धर्म [और निज आश्रम] पर आचरण
करता है उसका जीवन, कठिन तपस्वियों के जीवन से अधिक श्रेष्ठ
है ॥ ८ ॥

अरन् एन्नप् पट्टदे इल्वाळ्क्कै ; अक्कुडुम्
पिरन् पळिप्प दिल्लायिन् नन्ऱु ॥ ९ ॥

जन-निन्दा से रहित, लोकप्रिय, यदि गृहस्थ-जीवन है शुद्ध,
सर्वोपरि-जीवन पुनीत वह, वही सर्वथा धर्म विशुद्ध ॥ ९ ॥

गृहस्थ-जीवन ही श्रेष्ठ धर्म है, और यदि वह जन-निन्दा से रहित
होकर पवित्र है तो [अन्य आश्रमों से] श्रेष्ठतर है ॥ ९ ॥

वैयत्तुळ् वाळ्वाङ्गु वाळ्ववन् वात्तुरैयुम्
दैय्वत्तुळ् वैक्कप् पडुम् ॥ १० ॥

जो गृहस्थ, आदर्श-धर्ममय जीवन का करता निर्वाह,
देवोपम-पद-प्राप्त उसी को खुली स्वर्ग की सीधी राह ॥ १० ॥

जो गृहस्थ इस ससार में आदर्श धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत करता है
वह स्वर्ग में देवोपम स्थान का अधिकारी है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ६

वाळ्वकैत्तुणै नलम् (सहधर्मिणी-गुण)

मन्नैत्तक्क माण्वुडैयळ् आकित्तर् काण्डान्
वळत्तक्काळ् वाळ्वकैत् तुणै ॥ १ ॥

पति की आय गृहस्थी का ध्यय-जिसकी तालमेल का ज्ञान,
गुणवन्ती सहचरी, यही आदर्श सुगृहिणी की पहचान ॥ १ ॥

जो सुगृहिणी के गुणो से युक्त, पति की आय के अनुसार गृह का व्यय चलाती है वही सुयोग्य गृहिणी है ॥ १ ॥

मत्तैमाट्चि इल्लाळ्कण् इल्लायिन् वाळ्क्कै
एत्तैमाट्चित् तायिन्नुम् इल् ॥ २ ॥

यदि गृहस्थ के धर्म-कर्म के गुण से गृहिणी हुई विहीन,
कितना ही सम्पन्न घरेलू जीवन भी हो जाता दीन ॥ २ ॥

यदि गृहिणी में गृहस्थ धर्म-कर्म के अनुसार गुणो का अभाव है तो
सपन्न से सपन्न गृहस्थ-जीवन भी व्यर्थ हो जाता है ॥ २ ॥

इल्लदेंन् इल्लवळ् माण्वान्नाल्, उळ्ळदेंन्
इल्लवळ् माणाक् कडै ? ॥ ३ ॥

पत्नी जो धर्मिणी, कमी क्या ? ऋद्धि-सिद्धि-सर्वत्र प्रभाव;
धर्महीन गृहिणी के रहते कौन वस्तु का नहीं अभाव ॥ ३ ॥

यदि गृहिणी सुधर्मिणी है तो फिर किस वस्तु का अभाव है ?
[और] यदि गृहिणी सुधर्मिणी नहीं है तो फिर क्या अभाव नहीं है ?
[अर्थात् अभाव ही अभाव है] ॥ ३ ॥

पैण्णिर् पेरुन्दक्क यावुळ् कर्प्पेत्तुम्
तिण्मैउण् डाकप् पैरिन् ? ॥ ४ ॥

सती-साध्वी के पतिव्रत से जगमग है जहां प्रकाश,
उससे बढ़कर दिव्य वस्तु संभव क्या जिसकी होय तलाश ॥ ४ ॥

यदि पत्नी में अनन्य सतीत्व-धर्म विद्यमान है तो पुरुष के लिए इसमें
बढ़कर प्राप्त करने योग्य निधि क्या है ? ॥ ४ ॥

दैय्वम् ताँळा अळ् काँळुनट् राँळुत्तैळ्वाळ्
पैय्यैत्तप् पैय्युम् मळ्ळै ॥ ५ ॥

पतिपूजन में मगन, न मन में अन्य देव का यदि सत्कार,
पतिव्रता के वचनमात्र पर वरस चले पावस की धार ॥ ५ ॥

जो पतिव्रता नारी अन्य देवो की पूजा में-अनुराग नहीं रखती, केवल
अपने पति की ही पूजा में सर्वदा निरत रहती है, तो उस सती के आदेश
मात्र से तुरन्त वर्षा हो जायगी ॥ ५ ॥

तर्कात्तुत् तर्काण्डार् पेणित् तर्गैसान्ऱ
सांस्कात्तुच् सोर्विलाळ् पॅण् ॥ ६ ॥

निज सतीत्व की सदा सुरक्षा, पति-सेवा में ध्यान अनन्य,
मर्यादिक यशवती अहो ! दुर्लभ गृहिणी पाना है धन्य ॥ ६ ॥

स्त्री जो सतीत्व की रक्षा करती है तथा पति की सेवा करती है
तथा जो अपने यश की रक्षा करती है, ऐसी पत्नी दुर्लभ है ॥ ६ ॥

सिरैकाक्कुम् काप्पेवन् सॅय्युम् ? मगळिर्
निरैकाक्कुम् काप्पे तलै ॥ ७ ॥

भला चौकसी-पहरा से रक्षा-सतीत्व का कहाँ सवाल ?
सतवन्तो की सत् पर दृढ़ता एक मात्र है कवच विशाल ॥ ७ ॥

पहरा डाल कर स्त्री-रक्षा कैसे संभव है ? सतीत्व पर उसकी दृढ़ता
ही श्रेष्ठ रक्षा [का साधन] है ॥ ७ ॥

पॅट्रार् पॅट्रिपॅरुवर् पॅण्डिर् पॅरुम् सिरप्पुप्
पुत्तैळिर् वाळुम् उलगु ॥ ८ ॥

पति-पूजन में पगी, निरत पति-सेवा में अनन्य है ध्यान,
अधिकारिन् है, वही स्वर्ग में पाती है शुभ कीर्ति महान् ॥ ८ ॥

यदि पति की सेवा और पूजा में ही स्त्री रत रहे, तो वही सती स्त्री
स्वर्गलोक में अक्षय कीर्ति प्राप्त करती है ॥ ८ ॥

पुगळ्पुरिन् तिल्लिलोर्क् किल्लै इगळ्वार्मुन्
एरुपोर् पीडु नडै ॥ ९ ॥

जो सतीत्व का मूल्य न माने, रख न सके अपनी मर्यादा,
सिंह-सदृश उसका पति कैसे झेल सके निन्दा-अपवाद ॥ ९ ॥

जो स्त्री अपने सतीत्व की मर्यादा को नहीं रखती उसका पति
निन्दक अन्य जनों के सम्मुख सिंह के समान नहीं खड़ा हो सकता ॥ ९ ॥

मङ्गलम् एन्व मन्नैमाट्चि मट्ऱदन्
नन्कलम् नन्मक्कट् पेरु ॥ १० ॥

सती सहचरी पति-अनुरक्ता घर के हेतु महा वरदान;
वही अलंकृत होती है पाकर भूषण 'सुयोग्य सन्तान' ॥ १० ॥

सती और अनुचरी गृहिणी घर के लिए वरदान है । [और]
मुयोग्य सन्तान-प्राप्ति उसका अलंकार है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ७

मक्कट् पेरु (सन्तान-लाभ)

पेरुमवट्टुळ् यामरिव तिल्लै अरिवरिन्द
मक्कट्पे रल्ल पिऱ ॥ १ ॥

सुख-सौभाग्य सुलभ जग मे जो, जिनसे धन्य हुआ संसार,
बुद्धि-विवेकशील सन्तति का सुख उनमे है अतुल अपार ॥ १ ॥

इस पृथ्वी पर सभी मुखों मे, बुद्धिमान सन्तान मे बढ़कर पाने योग्य
कोई भी सुख नहीं है ॥ १ ॥

ऐळुपिरप्पुम् तीयवै तीण्डा पळिपिरङ्गाप्
पण्बुडै मक्कट् पेरिन् ॥ २ ॥

शिष्ट और निर्दोष प्राप्त, जिस मानव को सुयोग्य सन्तान;
सात जन्म तक पापों से स्पर्श-रहित है वह इन्सान ॥ २ ॥

शील-सदाचार से युक्त निर्दोष सन्तान की प्राप्ति पर, सात जन्मों तक
भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता ॥ २ ॥

तम्पाँरुळ् ऐन्पदम् मक्कळ् अवर्पाँरुळ्
तम्तम् विन्नैयान् वरुम् ॥ ३ ॥

सब समृद्धियों में सर्वोपरि—कहते हैं—सन्तान-समृद्धि ।
सुत के सत्कर्मों से होती ऋद्धि-सिद्धि की है अमिवृद्धि ॥ ३ ॥

यह कहा जाता है कि अपनी सन्तान ही [इस पृथ्वी पर अपना]
वैभव है; उनके सुकर्म ही अपना सौभाग्य है ॥ ३ ॥

अमिळ्तिनुम् आट्ट इन्निदेदम् मक्कळ्
सिरुगै अळाविय कूळ् ॥ ४ ॥

नन्ही मृदुल उँगलियों से ओदन-क्रीड़ा^१ करता निज तात^२ ।

अहा ! अमृत से अधिक मधुर वह साना और विखेरा भात ॥ ४ ॥

अपनी सन्तान के नन्हे-नन्हे हाथों से साना और विखेरा भात
अमृत से भी कही अधिक मधुर होता है ॥ ४ ॥

मक्कळ्मैय् तीण्डल् उडर्कित्वम् मट्रवर्
साँरुकेट्टल् इत्त्वम् सँविककु ॥ ५ ॥

अपने शिशु के मृदुस्पर्श से रोमाञ्चित होता है गात ।

उनकी मधुर तोतली वाणी से पुलकित होता है तात^३ ॥ ५ ॥

अपने शिशु के अंगों के स्पर्श से शरीर पुलकित होता है तथा उनकी
[टूटी-फूटी तोतली] वाणी से कानों को आनंद मिलता है ॥ ५ ॥

कुळलित्तिडु याळित्ति तँपदम् मक्कळ्
मळलैन्चार् केळा दवर् ॥ ६ ॥

दरस न सुत का, सुत की मंजुल वाणी का न चखा है स्वाद,

वही वाँसुरी-वीणा की ध्वनि सुनकर पाते हैं आह्लाद ॥ ६ ॥

जिन्होंने [सन्तान का मुख नहीं देखा और अपने कान से] अपनी
सन्तान की तोतली मंजुल वाणी नहीं सुनी वे ही मुरली एवं तार-वीणा
की ध्वनि को मधुर कहेंगे ॥ ६ ॥

तन्दै मक्काट्रुम् नन्निर अवैयत्तु
मुन्दि इरुप्पच् चैयल् ॥ ७ ॥

सर्वोपरि कर्तव्य—पिता की देन पूर्ण है, यदि सन्तान,

हो गुणज्ञ विद्वत्-समाज में पावे अग्रगण्य स्थान ॥ ७ ॥

पिता का यह सर्वोपरि कर्तव्य है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे
उसका पुत्र विद्वत्समाज में अग्रगण्य स्थान प्राप्त करे ॥ ७ ॥

तम्मिट्रम् मक्कळ् अरिवुडैमै मानिलत्तु
मन्नुयिर्क् कल्लाम् इत्तिडु ॥ ८ ॥

अधिक सुयोग्य जनक-जननी से, यदि गुणज्ञ उपजी सन्तान,

और अधिक ऐसी सन्तति से जग में होगा विरद-वखान ॥ ८ ॥

यदि सतान माता-पिता से भी योग्य है तो ससार मे उसकी कीर्ति
और प्रख्यात होगी ॥ ८ ॥

ईन्ऱ पाळुदिर् पॅरिदुवक्कुम् तन्मकनैच्
चान्ऱोन् ऐन्ऱक्केट्ट ताय् ॥ ९ ॥

पुत्र-जन्म से अधिक सुखी, जननी, जब उसका पुत्र महान्,
अपने सुत की कीर्ति-कथा का सुनती चौतरफ़ा गुणगान ॥ ९ ॥

माता को पुत्र-जन्म से भी अधिक आनन्द तब प्राप्त होता है जब
वह अपने पुत्र की योग्यता की कीर्ति सुनती है ॥ ९ ॥

मगन् तन्दैक् काट्ऱुम् उदवि इवन्ऱुतन्दै
ऐन्ऱुनोऱुन्ऱु कॉल् ऐन्ऱुम् सॉल् ॥ १० ॥

बुद्धिमान वह पुत्र धन्य है जिनका जग यों करे बखान,
'ऐसे पुत्ररत्न है पितु की विपुल तपस्या के वरदान' ॥ १० ॥

ऐसे बुद्धिमान पुत्र धन्य है जिन्हें संसार यह कहे कि ऐसे पुत्ररत्न
पिता की अति तपस्या के वरदान है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ८

अन्बुडैमै (प्रेम-भाव)

अन्बिरुक्कुम् उण्डो अडैक्कुम्ताळ् आर्वलर्
पुन्ऱुक्कणीर् पूसल् तरुम् ॥ १ ॥

भला प्रेम पर रोक लगाये, इसमें कब समर्थ संसार ?
प्रेमी के नयनों के आँसू करते प्रकट स्वयं उद्गार ॥ १ ॥

क्या प्रेम पर कोई ताला लगा सकता है ? प्रेमी के नेत्रों के अश्रु
ही प्रेम की घोषणा कर देते हैं ॥ १ ॥

अन्बिलार् ऐल्लाम् तमक्कुरियर् - अन्बुडैयार्
ऐन्बुम् उरियर् पिरक्कु ॥ २ ॥

प्रेमशून्य प्राणी स्वार्थ-रत ! रखता सदा स्वार्थ का ध्यान ।

धन्य प्रेममय व्यक्ति ! हड्डियाँ तक करता परहित में दान ॥ २ ॥

प्रेम-शून्य व्यक्ति स्वार्थी होता है । प्रेम-मय व्यक्ति पर-हित के लिए अपनी हड्डियाँ तक त्याग देते हैं ॥ २ ॥

अन्वो डियैन्द वळ्क्कैन्व आरुयिर्क्
कैन्वो डियैन्द ताडर्पु ॥ ३ ॥

देही-देह (आत्मा-काया), यह संयोग प्रेम का हेतु ।

वने प्रेममय मानव, केवल इसमें यही सृष्टि का हेतु ॥ ३ ॥

आत्मा और शरीर का संयोग मानव को प्रेममय बनाने के हेतु ही किया गया है ॥ ३ ॥

अन्वीन्नुम् आर्वम् उडैमै अदुवीन्नुम्
नण्पैन्नुम् नाडाच् चिरप्पु ॥ ४ ॥

प्रेम-भावना ही से [जग में] होता नेह-सलिल उत्पन्न ।

नेह-चारि-बन्धन से प्राणी होते मित्रभाव-सम्पन्न ॥ ४ ॥

प्रेम की भावना स्नेहशीलता उत्पन्न करती है, और यह [स्नेह-शीलता] सच्ची मित्रता को प्रोत्साहित करती है ॥ ४ ॥

अन्वुर् इमैर्न्द वळ्क्कैन्व वैयाक्त्
तिन्पुट्टार् ऐय्दुम् सिरप्पु ॥ ५ ॥

प्रेम-शान्तिमय पथ पर जिनका गार्हस्थ जीवन है सिद्ध ।

स्वर्गोपम आनन्द उन्हें ही, संसारी सुख सुलभ समृद्धि ॥ ५ ॥

सांसारिक सुख-समृद्धि और स्वर्गीय आनन्द उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त है जिन्होंने अपने गृहस्थ-जीवन को सदैव शान्तिमय प्रेम से पिरोया है ॥ ५ ॥

अरुत्तिर्क्के अन्वुच्चार् पॅन्व अरियार्
मरुत्तिर्कुम् अक्दे तुणै ॥ ६ ॥

नासमझी की बात—'प्रेम' से जाग्रत वस होते सत्कर्म ।

प्रेम प्रबल अंकुस के बल पर होते नष्ट सकल अपकर्म ॥ ६ ॥

मूर्ख ही यह सोचेंगे कि प्रेम से सुकर्म ही उत्पन्न होते हैं । सत्य तो यह है कि प्रेम कुकर्मों से रक्षा भी करता है ॥ ६ ॥

ऐन्वि लदन्नै वॅयिल्पोलक् कायुमे
अन्वि लदन्नै अरम् ॥ ७ ॥

प्रखर धूप में अस्थि-रहित कीटाणु जिस तरह होते नष्ट ।

प्रेम-हीन भी प्रेम-ज्योति-सम्मुख होते सर्वथा विनष्ट ॥ ७ ॥

जिस प्रकार अस्थि-रहित कीटाणुओं को धूप झुलसा देती है उसी प्रकार प्रेम-रहित प्राणी को प्रेम [का पावन प्रकाश] भस्म कर देगा ॥ ७ ॥

अन्बकत् तिल्ला उयिर् वाळ्क्कै वत्पाक्कण्
वट्टन् मरम्तळिर् तट्ट ॥ ८ ॥

मरुस्थली के सूखे तरु में संभव नहीं जीव-सञ्चार ।

सुलभ न प्रेम-रहित प्राणी को सुखमय जीवन किसी प्रकार ॥ ८ ॥

जिस प्रकार सूखा पेड़ मरुस्थल में जीवन-युक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रेम-रहित जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

पुरत्तुरुप् पॅल्लाम् ऐवन् सॅय्युम् याक्कै
अगत्तुरुप् पन्वि लवक्कु ? ॥ ९ ॥

उर न प्रेम-छवि से जगमग, तो आडम्बर बाहरी सरूप;

व्यर्थ सकल, यदि अन्तस् में जागा न प्रेम का रूप अनूप ॥ ९ ॥

यदि मनुष्य में प्रेम रूपी आन्तरिक सौन्दर्य नहीं है तो समस्त बाह्य सौन्दर्य यदि उसके पास हो भी तो उससे क्या लाभ ? ॥ ९ ॥

अन्विन् वळिय तुयिर्निलै अक्तिलार्क्
कॅन्बुतोल् पोर्त्तुडम्बु ॥ १० ॥

जहाँ प्रेममय बसी आत्मा, धन्य-धन्य वह धन्य शरीर ।

प्रेमहीन तो हाड़-चाम का पञ्जर है निर्जीव शरीर ॥ १० ॥

प्रेम से परिपूर्ण आत्मिक शरीर ही सार्थक शरीर है । प्रेम-हीन व्यक्ति का शरीर तो [चर्म से] आवृत अस्थि-पञ्जर मात्र ही है ॥ १० ॥

§ जिस प्रकार कान-आँख के आकार होने पर भी बहरे-अन्धे के लिए व्यर्थ है उसी प्रकार प्रेमरहित प्राणी शून्य है ।

अदिकारम् (अध्याय) ९

विरुन्दोम्बल् (अतिथि-सत्कार)

इरुन्दोम्बि इल्वाळ्व दॅल्लाम् विरुन्दोम्बि
वेळाण्मै सॅय्दर् पाँरुट्टु ॥ १ ॥

धन उपार्जन करने वाले हर गृहस्थ का धर्म पुनीत ।

[तन-मन-धन से] नित्य अतिथि-सेवा मे तत्पर रहे सप्रीत ॥ १ ॥

गृहस्थ, जो धनोपार्जन करता है, उसका यह कर्तव्य है कि सदा अतिथि-सेवा के लिए तत्पर रहे ॥ १ ॥

विरुन्दु पुरत्तदात् तानुण्डल् चावा
मरुन्दैन्निन्नुम् वेण्डर्पाट्ऱु ॥ २ ॥

घर में अभ्यागत हो प्रस्तुत, सद्गृहस्थ की यह पहचान—

अमृत सुलभ हो, फिर भी अनुचित, यदि वह करे अकेले पान ॥ २ ॥

घर आये भूखे अतिथि के रहते गृहस्थ को अमृत सुलभ होने पर भी उसका अकेले पान करना अनुचित है ॥ २ ॥

वरुविरुन्दु वैकलुम् ओम्बुवान् वाळ्वकै
परुवन्दु पाळ्पडुदल् इन्ऱु ॥ ३ ॥

सदा अतिथि-पूजन मे तत्पर, आजीवन-सेवा-सत्कार ।

वही गृहस्थ सुखी है, उसको कमी न रहती किसी प्रकार ॥ ३ ॥

जो व्यक्ति जीवनपर्यन्त अतिथि-सत्कार मे ही लीन रहता है उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है ॥ ३ ॥

अगत्तमरुन्दु सॅय्याळ् उरैयुम् मुगत्तमरुन्दु ।
नल्विरुन् दोम्बुवान् इल् ॥ ४ ॥

अतिथि देव की परिचर्या में जो गृहस्थ पाता है मोद ।

उसके गृहमंदिर पुनीत में लक्ष्मी का आवास समोद ॥ ४ ॥

लक्ष्मी जी की कृपा सदैव ऐसे व्यक्ति पर रहती है जो अतिथियों को प्रसन्नता से भोजन कराता है ॥ ४ ॥

वित्तुम् इडल्वेण्डुम् काँल्लो विरुन्दोम्बि
मिच्चिन् मिसेवान् पुलम् ? ॥ ५ ॥

प्रथम अतिथि को भोजन देकर बचे-खुचे पर सदा प्रसन्न,
उस गृहस्थ के छेतो में है बोये बिना उपजता अन्न ॥ ५ ॥

क्या ऐसे व्यक्ति के लिये जमीन के जोतने-बोने की आवश्यकता है
जो सदैव दया-भावना से प्रेरित रहता है और अपने अतिथियों को प्रथम
भोजन कराकर बचे हुए टुकड़ों पर ही जीवित रहता है ? ॥ ५ ॥

सँल्विरुन् दोम्बि वरुविरुन्दु पात्तिरुप्पान्
नल्विरुन्दु वान्तत् तवक्कु ॥ ६ ॥

अभ्यागत की सेवा में रत, अभ्यागत की देखे राह ।

ऐसे अतिथि-सेवियों के स्वागत की देवों को है चाह ॥ ६ ॥

जो व्यक्ति आये हुए अतिथि की सेवा करता है और आने वाले
अतिथि के स्वागत के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह स्वर्ग में स्वयं अतिथि-
सत्कार का भागी होता है ॥ ६ ॥

इन्नैत्तुणैत् तँत्पताँन् रिल्लै विरुन्दिन्
तुणैत्तुणै वेळ्विप् पयन् ॥ ७ ॥

पाहुन-परिचर्या^१ के अंकन का प्रमाण कैसे परिमाण ?

परिचर्या की मूल्य-कसौटी एक, कि जैसा हो मिहमान^२ ॥ ७ ॥

अतिथि-सेवा को [उसके परिमाण से] आँका नहीं जा सकता ।
सही मूल्यांकन तो अतिथि की स्थिति के अनुसार ही संभव है ॥ ७ ॥

परिन्तोम्बिप् पट्टट्ट्रेम् ऐन्वर् विरुन्दोम्बि
वेळ्वि तलैप्पडादार् ॥ ८ ॥

अतिथि-अर्चना, अतिथि-यज्ञ के जो नर बने नहीं यजमान ।

‘विफल कमाई गई’ अन्त में पछतायेंगे वे इन्सान ॥ ८ ॥

जिन व्यक्तियों ने जीवन में अतिथि-सेवा नहीं की वे अन्तकाल
में कृन्दन करेंगे कि ‘हाय, धन भी चला गया और [प्रत्युपकार-स्वरूप]
सहायता भी नहीं मिली’ ॥ ८ ॥

उडैमैयुळ् इन्मै विरुन्दोम्बल् ओम्बा
मडमै मडवार्कण् उण्डु ॥ ९ ॥

१ अतिथि-सेवा २ अतिथि ।

धन-रहते धन-हीन बने, मुँह फेरें देख अतिथि-मिहमान ।
निपट, मूर्खता के झूले में उनको झुला रहा अज्ञान ॥ ९ ॥

मूर्ख व्यक्ति ही धन रहते हुए गरीबी का स्वांग भर कर अतिथियो की
सेवा से विमुख रहते है ॥ ९ ॥

मोप्पक् कुळैयुम् अन्निच्चम् मुगम्तिरिन्दु
नोक्कक् कुळैयुम् विरुन्दु ॥ १० ॥

सूँघा नहीं कि मुरझाया बस ! सुमन 'अनिच्चा' का सुकुमार ।
रूखे रूख से मुरझाता है अभ्यागत भी उसी प्रकार ॥ १० ॥

जिस प्रकार-'अनिच्चा' पुष्प सूँघे जाते ही मुरझा जाता है वैसे ही
आया हुआ अतिथि भी रूखे सत्कार से मुरझा जाता है । [अनिच्चा वृक्ष
के पुष्प अति मृदु और कोमल होते है] ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) १०

इनियवै कूरुल् (मृदु-भाषण)

इन्सालाल् ईरम् अळैइप् पडिडिलवाम्
सम्पर्ळ् कण्डार्वाय्स् सॉल् ॥ १ ॥

प्रेमसनी निश्छल वाणी है सत्पुरुषों का सहज स्वभाव ।
'सत्य किन्तु प्रिय' विज्ञ-वचन सरसाते सदा प्रेम का भाव ॥ १ ॥

शब्द जो प्रेम और निश्छल भाव से धर्मात्माओं द्वारा उच्चरित होते
है वही [शब्द] मृदु और सत्य होते है ॥ १ ॥

अगत्तमर्न्दीदलिन् नन्ऱे मुगत्तमर्न्
तिन्सालन् आगप् पॅरिन् ॥ २ ॥

उर उदार अतिशय प्रसन्न मन—श्रेष्ठ दान की यह पहचान ।
अभ्यागत का, किन्तु सरस वचनों से स्वागत, अधिक महान् ॥ २ ॥

मृदु वचन से अतिथि का स्वागत करना उस दान से भी श्रेष्ठ है
जो हादिक प्रसन्नता से दिया जाय ॥ २ ॥

मुगत्तान् अमर्न्दिनिन्दु नोक्कि अगत्तानुम्
इन्साँ लिनदे अरम् ॥ ३ ॥

करुण दृष्टि, मुस्कान मृदुल, उर अभ्यागत पर नेह अनूप,
संवेदन-शब्दों से अर्चन यही धर्म का सत्य स्वरूप ॥ ३ ॥

प्रसन्न मुद्रा से अतिथि का स्वागत करना, दया व सद्भावना के
वचन कहना, यही धर्म का स्वरूप है ॥ ३ ॥

तुन्बुरुउम् तुव्वामै इल्लाकुम् यार्माट्टुम्
इन्बुरुउम् इत्साँ लवर्क्कु ॥ ४ ॥

सुखदायी करुणामय वाणी सब से सदा मधुर संलाप।
प्रियवादी को नहीं सताता कभी दीनता^१ का परिताप ॥ ४ ॥

जो सदैव सद्बचन से अन्य को आनन्द देते हैं उन्हें कभी धन की
कमी का कष्ट नहीं होता ॥ ४ ॥

पणिवुडैयन् इत्सॉलन् आदल् आँरुवर्क्कु
अणि यल्ल मट्रुप् पिऱ ॥ ५ ॥

विनयशील मीठी वाणी है जिसकी जिह्वा का शृंगार।
अलंकार सर्वस्व यही है, अन्य विविध भूषण वेकार ॥ ५ ॥

विनयशीलता और मृदु सद्बचन ही अपने असली आभूषण हैं, अन्य
नहीं ॥ ५ ॥

अल्लवै तेय अऱम्पेरुक्कुम् नल्लवै
नाडि इन्निय सॉलिन् ॥ ६ ॥

सुखकारी सद्बचनो को अपनाने से अधर्म का ह्रास।
दिन प्रति दिन सद्धर्म-सद्गुणों का होता है अतुल विकास ॥ ६ ॥

मृदु और सद्बचन को अपनाने से धर्म की वृद्धि और अधर्म की
अवनति होती है ॥ ६ ॥

नयत्तीन्ऱु नन्ऱि पयक्कुम् पयत्तीन्ऱु
पण्पिर् इलैप्पिरियाच् चॉल् ॥ ७ ॥

शिष्ट, मधुरभाषी होकर जो करता है जग में उपकार।
धर्म-ईश की उस पर छाया, वही सुखी जन सर्व प्रकार ॥ ७ ॥

उपकार करते समय शिष्ट और मृदुभाषी होने पर धर्म और
भगवत्कृपा की उपलब्धि होती है ॥ ७ ॥

सिरुमैयुळ् नीङ्गिय इन्सॉल् मरुमैयुम्
इम्मैयुम् इत्त्वम् तरुम् ॥ ८ ॥

कटुताहीन सुखद शब्दों का जो सत्पुरुष करे व्यवहार ।

क्या धरती क्या स्वर्ग! अपरिमित सुख पर है उसका अधिकार ॥ ८ ॥

सद्वचन से, जो कटुता से परे हो, पृथ्वी पर सुख व समृद्धि बढ़ती है और स्वर्ग में शान्ति मिलती है ॥ ८ ॥

इन्सॉल् इत्तिदीन्ऱल् काण्वान् एँवन्कॉलो
वन्सॉल् वळङ्गु वदु ? ॥ ९ ॥

मञ्जु-मधुर भाषा के सीठे फल का जिसे मिला है स्वाद ।

वह, कटु शब्द चुभो कर कंसे करे भला उत्पन्न विषाद ॥ ९ ॥

जब मृदु और सद्वचन से अनन्य आनन्द प्राप्त होता है तो कोई कटु वचन का प्रयोग ही क्यों करे ॥ ९ ॥

इन्निय उळवाग इन्नाद कूरल्
कत्तिइरुप्पक् काय्कवर्न् दट्ऱु ॥ १० ॥

प्रचुर मधुर शब्दों के रहते कटुवाणी की क्या दरकार ?

सीठे-पके फलों को तज कर, कच्चे फल किसको स्वीकार ? ॥ १० ॥

मृदु शब्दों के अनन्यता से उपलब्ध होने पर भी कटु शब्दों का प्रयोग करना ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई पके फलों के रहते हुए भी कच्चे फलों को खाये ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ११

सैय्न्नन्ऱि अरिदल् (कृतज्ञता)

सैय्यामर् सैय्द उदविवकु वैयकमुम्
वान्ऱकमुम् माट्ऱल् अरिदु ॥ १ ॥

नही किसी के ऋणी, किन्तु फिर भी करते हैं पर-उपकार ।

उभय लोक देकर भी इनका कभी न संभव है प्रतिकार^१ ॥ १ ॥

जिन्होंने जीवन में कभी कोई सहायता नहीं प्राप्त की और वे अन्य की सहायता के लिए सदा तत्पर रहते हैं, तो ऐसे सज्जनों का ऋण इहलोक और परलोक देकर भी पूरा नहीं होता ॥ १ ॥

कालत्ति त्तास्सैय्द नन्नि सिरिदैन्निनुम्
जालत्तिन् माणप् पेरिदु ॥ २ ॥

मूल्यवान है मदद समय पर, भले मदद कितनी हो स्वल्प^१ ।

क्षणिक सहारे की तुलना में सकल धरा है नहीं विकल्प^२ ॥ २ ॥

जो सहायता, चाहे कितनी भी लघु हो, समय पर प्रदान की जाती है, उसका मूल्य समस्त पृथ्वी के मूल्य से भी अधिक है ॥ २ ॥

पयन्तूक्कार् सैय्द उदवि नयन् तूक्किन्
नन्मै कडलिन् पेरिदु ॥ ३ ॥

नही लालसा किसी लाभ की निस्पृह^३ करते पर-उपकार—

उस सहायता की समता में नहीं ष्हरता पारावार^४ ? ॥ ३ ॥

सहायता जो किसी लाभ की आशा से प्रेरित नहीं होती वह महासागर से भी अधिक मूल्यवान है ॥ ३ ॥

तिन्नैत्तुणै नन्नि सैयिनुम् पन्नैत्तुणैयाक्
काळ्वर् पयन्तैरि वार् ॥ ४ ॥

कण के सदृश सहारा पाकर गिनते हैं तरु-ताल^५ समान ।

क्षणिक मदद को मेरु^६ मानते हैं मन में कृतज्ञ मतिमान् ॥ ४ ॥

बुद्धिमान व्यक्ति, प्राप्त सहायता को, वह चाहे कितनी भी लघु दाने के समान हो, सदैव ताड के पेड़ से भी विशाल मानते हैं ॥ ४ ॥

उदवि वरैत्तन्नुदवि उदवि
सैयप्पट्टार् साल्विन् वरैत्तु ॥ ५ ॥

अहा ! भलाई तो अमूल्य है, दुर्लभ उसका प्रत्युपकार^७ ।

उपकारों का एक मूल्य वस, उपकृत-उर^८ में हर्य अपार ॥ ५ ॥

१ छोटी २ बदला ३ नि स्वार्थ ४ समुद्र ५ ताड का वृक्ष ६ मेरु पर्वत

७ बदला, पूर्ति ८ सहायता पाये हुए व्यक्ति के मन में ।

सहायता का मूल्य आँका नहीं जा सकता है। मूल्यांकन तो उस व्यक्ति-विशेष का आनन्द है जो सहायता प्राप्त करता है ॥ ५ ॥

मरवर्क मासट्टार् केण्मै दुरवर्क

तुन्वत्तुळ् तुप्पायार् नट्पु ॥ ६ ॥

कृपावन्त सत्पुरुषों के प्रति मन में सदा रहे अनुराग।

संकट में सहाय—ऐसे सुहृदों का कभी न समुचित त्याग ॥ ६ ॥

सत्पुरुषों की कृपा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जिन मित्रों ने समय पर सहायता की हो उनकी मित्रता को कभी खोना नहीं चाहिए ॥ ६ ॥

ऐळुमै ऐळुपिरप्पुम् उळ्ळुवर् तङ्गण्

विळुमम् तुडैत्तवर् नट्पु ॥ ७ ॥

अश्रु निवारण किये किसी ने दुख में किया कभी उपकार।

सात जन्म तक समझदार है नहीं भूलते वह आभार ॥ ७ ॥

बुद्धिमान् सात जन्म तक उन व्यक्तियों के आभारी रहते हैं जिन्होंने उनके दुख के समय पर एक बार भी उनके अश्रु पोछे ॥ ७ ॥

नन्नि मरप्पटु नन्ऱु नन्ऱल्ल (दु)

अन्ऱे मरप्पटु नन्ऱु ॥ ८ ॥

उपकारी के उपकारों को है विसारना निपट अधर्म।

किन्तु धर्म है—दे विसार अपने प्रति हुए सकल अपकर्म^१ ॥ ८ ॥

[अपने प्रति किये गये] उपकार को भूलना अधर्म है। अपकारों को उसी समय भुला देना अच्छा है ॥ ८ ॥

काँन्ऱत्त इन्ऱा सैयिनुम् अवरसैय्द

आँन्ऱुनन् रुळ्ळक् कँडुम् ॥ ९ ॥

कभी न भूलो यदि जीवन में किया किसी ने है उपकार।

एक अनुग्रह के बदले में धूमिल^२ हैं शत-शत अपकार ॥ ९ ॥

किसी व्यक्ति के अनेक जघन्य अपराध भी भूल जाना अच्छा है, यदि उसके द्वारा भूतकाल में कोई भी उपकार अपने प्रति हुआ हो ॥ ९ ॥

ऐन्नन्नि काँन्नाक्कुम् उय्वुण्डाम् उय्विल्लै
सैयन्नन्नि काँन्न् मगरुक्कु ॥ १० ॥

सकल सद्गुणों-सत्कर्मों की हत्याएं एक बार हो क्षम्य ।

कृतज्ञता का हनन, कृतघ्नी का पातक सर्वथा अ-क्षम्य ॥ १० ॥

सभी अधर्मों के अपराधी व्यक्ति को शायद मोक्ष प्राप्त हो जाय,
परन्तु वह व्यक्ति, जो पर-उपकार की कृतज्ञता को नहीं मानता, ऐसे
[कृतघ्नी] को मोक्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकता है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) १२

नडुवु निलैमै (न्यायशीलता)

तगुदि ऐन्नअँन्नु नन्ने पगुदियाऱ्
पारुपट् टाँलुकप् पेरिन् ॥ १ ॥

उसी रूप में न्याय, न्यायसंगत है सत्य-धर्म साकार ।

मित्र, शत्रु औ' गैर सभी के रहें सुरक्षित सब अधिकार ॥ १ ॥

उसी न्याय को धर्मसंगत कहेंगे जिससे हर व्यक्ति को, जो उसका
अधिकृत भाग है, प्राप्त हो जाय ॥ १ ॥

सँप्पम् उडैयवन् आक्कम् चिदैविन्नि
ऐच्चत्तिऱ् केमाप् पुडैत्तु ॥ २ ॥

न्यायशील का जीवन सुखमय, कभी न जग में होय विपन्न^१ ।

सुख-समृद्धि से उसके वंशज तक होते सशक्त-सम्पन्न ॥ २ ॥

न्यायशील व्यक्ति का जीवन समृद्ध रहता है और उसकी भविष्य-
सतान भी सुख और समृद्धि से सशक्त रहते हैं ॥ २ ॥

नन्ने तरिनुम् नडुविकन्दाम् आक्कत्तै
अन्ने अँळिय विडल् ॥ ३ ॥

अन्यायों से अर्जित कितनी भी मोहक सम्पदा विशाल ।

'अमृत रूप विष' समझ, विसर्जन उसका समुचित है तत्काल ॥ ३ ॥

अन्याय और कुकर्म के द्वारा प्राप्त धन को उसी समय विसर्जित कर देना चाहिए यद्यपि वह देखने में लाभदायक लगता हो ॥ ३ ॥

तक्कार् तक्विलर् ऐन्व दवरवर्
ऐन्वत्तार् काणप् पडुम् ॥ ४ ॥

न्यायी कौन, कौन अन्यायी ? इसकी सही परख-पहचान,
प्रतिबिम्बित है उस साँचे में जिसमें है उनकी सन्तान ॥ ४ ॥

कौन न्यायी है और कौन अन्यायी—इसकी सही झलक उनकी
सन्तान में प्राप्त होगी ॥ ४ ॥

केडुम् पेरुक्कमुम् इल्लल्ल; नैञ्जत्तुक्
कोडामै सान्शोर्क् कणि ॥ ५ ॥

* विधि-सञ्चालित हानि-लाभ जीवन में हैं अदृष्ट-आधीन ।
सत्पुरुषों में रत्न-रूप, जो अविचल सदा न्याय-आसीन ॥ ५ ॥

हानि और लाभ तो जीवन में भाग्य के साथ जुड़े रहते ही हैं ।
न्याय पर अविचल व्यक्ति ही सत्पुरुषों में मणि हैं ॥ ५ ॥

कँडुवल्यान् ऐन्व तरिकदन् नैञ्जुम्
नडुअर्रीइ अल्ल सैयिन् ॥ ६ ॥

न्याय-धर्म से विचलित मन जब दुर्भावों का होय शिकार ।
अधःपतन आया समीप, समझो खुल रहा नरक का द्वार ॥ ६ ॥

जब कभी मन में अन्याय की भावना उत्पन्न हो उसी समय यह
सोचना चाहिए—क्या हम अवनति के गर्त में जाना चाहते हैं ? ॥ ६ ॥

कँडुवाग वैयादुलगम् नडुवाग
नन्निक्कण् तङ्गियान् ताळ्वु ॥ ७ ॥

न्यायशील, निर्धन होने पर, जग में नहीं गवाँता मान ।
भले दीन हो न्यायपरायण, जग में पाता है सम्मान ॥ ७ ॥

न्यायप्रिय व्यक्ति की रंक-अवस्था से उसके मान का ह्रास नहीं
होता, सदैव सर्वत्र उसकी प्रशंसा होती है ॥ ७ ॥

समन्सैय्दु सीरत्तूक्कुम् कोल्पोल् अमैन्दारुपार्
कोडामै सान्शोर्क् कणि ॥ ८ ॥

धन्य ! तराजू के समान है नीर-क्षीर का जहाँ विवेक ।

सत्पुरुषों में मणि-स्वरूप है जिसकी सदा न्याय पर टेक^१ ॥ ८ ॥

सज्जन व्यक्ति सदा तराजू की भाँति न्याय करने के लिए अडिग रहते हैं और यही सत्पुरुषों का अलंकार है ॥ ८ ॥

साँस्कोट्टम् इल्लदु सॅप्पम् आँस्तलैया

उट्कोट्टम् इत्तमै पॅरिन् ॥ ९ ॥

निर्विकार है, पक्षपात-अविचार-विकारों से जो मुक्त ।

मुख से मुखरित शब्द संयमी के सर्वदा न्याय-संयुक्त ॥ ९ ॥

यदि न्यायशील की दृढ़ता से उसके चित्त से [पक्षपात, अविचार आदि] विकार दूर हो चुका है तो उसका कथन सचमुच न्यायसिद्ध होगा ॥ ९ ॥

वाणिकम् सॅय्वाक्कु वाणिकम् पेणिप्

पिरवुम् तमपोर् सॅयिन् ॥ १० ॥

अपने ही समान, पर-हित पर, रहती जिसकी दृष्टि उदार ।

नीतिकुशल उस व्यापारी का है सर्वथा सफल व्यापार ॥ १० ॥

व्यापारी वही समृद्धिशाली होगा जो कि अपने ही समान दूसरों के हित का भी ध्यान रखेगा ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) १३

अडक्कमुडैमै (संयमशीलता)

अडक्कम् अमररुळ् उय्क्कुम् अडङ्गामै

आरिरुळ् उय्त्तु विडुम् ॥ १ ॥

जिसको अपने ऊपर संयम, उसे अमर-पद पर अधिकार ।

संयम-हीन अधम पुरुषों को सीधा खुला नरक का द्वार ॥ १ ॥

आत्म-संयम ही व्यक्ति को अमर व्यक्ति बनाता है । जो इससे परे है वह रौरव नरक के भागी होते हैं ॥ १ ॥

काक्क पाँरुळा अडक्कत्तै आक्कम्

अदत्तिन्नूड् किल्लै उयिर्वकु ॥ २ ॥

रहो सचेत आत्मसंयम पर, सर्वोपरि उसको निधि^१ मान ।

इससे अधिक आत्मा के हित में है नहीं और कल्याण ॥ २ ॥

आत्म-संयम वह अमूल्य निधि है जिसकी बड़ी सतर्कता से निगरानी करना चाहिए । अपनी आत्मा के लिए इससे अधिक कोई श्रेयस्कर लाभ नहीं है ॥ २ ॥

शॅरिवरिन्दु शीरुमै पयक्कुम् अरिवरिन्

ताट्रिन् अडङ्गप् पॅरिन् ॥ ३ ॥

वही ज्ञानियों में ज्ञानी है, जिसको भलीभाँति है ज्ञान—

‘इन्द्रियादि मन पर संयम से बनता है सत्पुरुष महान्’ ॥ ३ ॥

जो व्यक्ति ज्ञानी है और अपने आत्म-संयम को सँजोये रहता है वही ज्ञानियों में अग्रगण्य रहता है ॥ ३ ॥

निलैयिर् रिरिया तडङ्गियान् तोट्रम्

मलैयित्तुम् माणप् पॅरिदु ॥ ४ ॥

अविचल अचल सदा संयम पर अतुलनीय संयमी-स्वरूप ।

भव्य^२ मेरु गिरि से भी सुन्दर तेजस्वी का तेज अनुप ॥ ४ ॥

अविचल रूप से जो आत्म-संयम को रखते हैं वे मेरु से भी अधिक सुन्दर दीखते हैं ॥ ४ ॥

एँल्लार्क्कुम् नन्ऱाम् पणिदल् अवरुळ्ळुम्

शॅल्वर्क्के शॅल्वन् तगैत्तु ॥ ५ ॥

सदा आत्मसंयम श्रेयस्कर सब के हित में एक समान ।

संयम-धन से किन्तु धनी होते हैं अधिक और श्रीमान्^३ ॥ ५ ॥

आत्म-संयम सब के लिए अच्छा है । धनवानों के लिए तो आत्म-संयम धन से भी अधिक धन है ॥ ५ ॥

आँरुमैयुळ् आमैपोल् ऐन्दडक्कल् आट्रिन्

एँळुमैयुम् एमाप् पुडैत्तु ॥ ६ ॥

पंच इन्द्रियों को वश में कर, ले समेट कछुए की भाँति ।
सात जन्म तक सुलभ संयमी को सर्वदा सुख-शान्ति ॥ ६ ॥

यदि कोई कछुवे की तरह पाँचो इन्द्रियों पर संयम रख सके तो
उसे सात जन्मों तक सुख-शान्ति प्राप्त होगी ॥ ६ ॥

यागावार् आयिनुम् नागाक्क कावाक्काल्
सोगाप्पर् सॉल्लिळ्ळुकुप् पट्टु ॥ ७ ॥

अन्य इन्द्रियों की अपेक्षा जिह्वा पर निग्रह^१ अनिवार्य ।
कटुवाणी की क्षणिक भूल से होते बड़े-बड़े अपकार्य^२ ॥ ७ ॥

चाहे किसी भी वस्तु की निगरानी न की जाय, परन्तु जिह्वा को
वश से रखना आवश्यक है । जिह्वा की एक तुच्छ गलती अति दुख का
कारण बन जाती है ॥ ७ ॥

ऑन्नानुम् तीच्चॉल् पाँरुत्पयन् उण्डायिन्
नन्नागा ताकि विडुम् ॥ ८ ॥

एक बार भी किसी हृदय पर कटु वयनों से पहुँचा कष्ट ।
उसके दुख से आजीवन के पुण्य-धर्म होते सब नष्ट ॥ ८ ॥

एक अपशब्द के कहने से यदि किसी को पीडा पहुँचती है तो सारे
पुण्यों का श्रेय समाप्त हो जाता है ॥ ८ ॥

तीयिनार् शुट्टुपुण् उळ्ळारुम् आरादे
नाविन्नार् शुट्टु वडु ॥ ९ ॥

जल कर पड़े फफोले, पाकर समय, एक दिन होते शान्त ।
किन्तु 'चाट की चोट' अमिट ! जीवन-पर्यन्त न होती अन्त ॥ ९ ॥

जलने से जो फफोले पड़ जाते हैं वे भी एक दिन स्वस्थ हो जाते
हैं, परन्तु जिह्वा द्वारा की गई चोट कभी ठीक नहीं होती, ॥ ९ ॥

कदम्कात्तुक् कट्टुडङ्गल् आट्टुवान् सॅन्वि
अरम्पारक्कुम् आट्टिन् नुळ्ळुन्दु ॥ १० ॥

जिसे इन्द्रियों पर संयम है, जिसके वश में क्रोध-विकार ।
उसी आत्मा के स्वागत में रहता स्वयं धर्म तैयार ॥ १० ॥

जो दृढ़ता से इन्द्रियों और क्रोध पर संयम रखता है उसकी आत्मा को धर्म स्वयं चल कर मिलता है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) १४

ऑळुक्कमुडैमै (सदाचरण)

ऑळुक्कम् विलुप्पम् तरलान् ऑळुक्कम्
उयिरिन्नुम् ओम्प्प् पडुम् ॥ १ ॥

सदाचार से मानव जग में होता कीर्तिमान है धन्य ।

प्राणाधिक इस सदाचरण की सदा सुरक्षा करो अनन्य ॥ १ ॥

सद्-आचरण से कीर्ति उपलब्ध होती है । सदाचरण [और शिष्टाचार] की रक्षा अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान् समझ कर करनी चाहिए ॥ १ ॥

परिन्दोम्बिक् काक्क ऑळुक्कम्; तॅरिन्दोम्बित्
तेरिन्नुम् अक्दे तुणै ॥ २ ॥

सब-गुण से सम्पन्नों का भी सदाचार बिन कहाँ निवाह ?

जीवन में सर्वदा सहायक—सदाचरण' को पकड़ो राह ॥ २ ॥

सदाचरण की सुरक्षा पूरी तरह करनी चाहिए, क्योंकि सर्वगुणों से सम्पन्न रहते हुए भी, सदाचरण ही [जीवन में] सर्वोपरि सहायक सिद्ध होता है ॥ २ ॥

ऑळुक्कम् उडैमै कुडिमै इळुक्कम्
इळिन्द पिऱप्पाय् विडुम् ॥ ३ ॥

शिष्ट-सदाचारो जीवन है श्रेष्ठ कुलीनों की पहचान ।

सदाचार से रहित पतित होते हैं बड़े-बड़े कुलवान् ॥ ३ ॥

सद्-आचरण ही कुलीनता का [वास्तव में] प्रतीक है । दुराचरण जीवन को पतित और अधम बनाता है [केवल उच्चकुल में जन्म सदाचारविहीन को पतन से बचा नहीं सकता ।] ॥ ३ ॥

मरुप्पिनुम् ओत्तुक् काळलाकुम् पारप्पान्
पिरप्पाळुक्कम् कुन्ऱक् कंडुम् ॥ ४ ॥

विप्र, भले ही विस्मृत^१ वेदों पर कर सकें पुनः अधिकार,
पतित-आचरण की कुलीनता का सम्भव न कभी उद्धार ॥ ४ ॥

ब्राह्मण, वेदों को भूलने के बाद उन्हें शीघ्र पुनः ग्रहण कर सकता है; परन्तु सदाचार-विहीन होने पर तो [ब्राह्मण] अपनी कुलीनता [एवं श्रेष्ठता] को सदा के लिए गवाँ देता है ॥ ४ ॥

अळुक्का रुडैयान्कण् आक्कम्पोन् शिल्लै
आळुक्क मिलात्तुक्कण् उयर्बु ॥ ५ ॥

परसन्ताप-इर्ष्या^२ से जीवन में सुलभ न धन-संयोग ।
उसी भाँति आचारहीन को दुर्लभ सदा सुयश का योग ॥ ५ ॥

ईर्ष्यालु व्यक्ति इस जीवन में कभी धन नहीं प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार निम्न आचरण का व्यक्ति कभी कीर्ति नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ५ ॥

आळुक्कत्तिन् आल्कार् उरवोर् इळुक्कत्तिन्
एदम् पडुपाक् कश्चिन्दु ॥ ६ ॥

सदाचरण-सन्मार्ग न तजते कभी संयमी व्यक्ति महान्;
'अधमाचारी का विनाश निश्चय'—है अन्हे सर्वथा ज्ञान ॥ ६ ॥

संयमी जन कभी भी सदाचरण से पृथक् नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि निम्न आचरण से विनाश के भागी होंगे ॥ ६ ॥

आळुक्कत्तिन् एय्दुवर् मेन्मै इळुक्कत्तिन्
एय्दुवर् एय्दाप् पळि ॥ ७ ॥

सदाचार पर चल कर मानव को उपलब्ध सुयश-सम्मान ।
पतित-आचरण से मानव के पल्ले बस कलंक-अपमान ॥ ७ ॥

सदाचरण के द्वारा मनुष्य कीर्ति और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है । सदाचार-विहीन मानव कलंक और निरादर को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

१ भूले हुए २ किसी की उन्नति को देखकर जलना ।

नन्ऱिक्कु वित्ताकुम् नल्लॉळुक्कम् तीयाँळुक्कम्
ऐन्ऱुम् इडुम्बै तरुम् ॥ ८ ॥

सदाचार सुखस्रोत, धर्म का सदाचार है बीज स्वरूप ।

वामाचार-ग्रस्त^१ मानव का जीवन सदा दुःख का रूप ॥ ८ ॥

सदाचार सद्धर्म का मूल [और परमानन्द का स्रोत] है । पतित
आचरण से जीवनपर्यन्त अनन्त दुःख प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

आँळुक्कम् उडैयवर्क्कु आँल्लावे तीय
वळुक्कियुम् वायार् शॉलल् ॥ ९ ॥

सदाचारयुत् शिष्ट जनों के मुख से अहो ! स्वप्न में भूल-

कर भी नहीं निकलते अनुचित शब्द कभी कुत्सित,^२ प्रतिकूल^१ ॥ ९ ॥

सदाचारी शिष्टजनों के मुख से कभी भूल से भी अपशब्द नहीं
निकलते ॥ ९ ॥

उलकत्तो टोट्ट आँळुकल् पलकट्टुम्
कल्लार् अरिविला दार् ॥ १० ॥

सदाचार से हीन, लोक-व्यवहार का नहीं जिसको ज्ञान,

ऐसे विद्यावारिधि^३ को भी गिनता कौन, भला विद्वान् ? ॥ १० ॥

सर्व विद्यानिधान होते हुए भी, यदि वे लोक-व्यवहार और सदाचार
से रहित हैं, तो उनकी गणना निद्वानों में नहीं हो सकती ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) १५

पिन्ऱुळ् विळैयामै (परस्त्री-लोलुपता)-

पिन्ऱुपाँळुळ् पॅट्टाँळुकुम् पेदैमै जालत्
तरम्पारुळ् कण्डार्कण् इल् ॥ १ ॥

लोकाचार-धर्मसमलंकृत^४ होते जो सत्पुरुष महान्,

'पर नारी से प्रेम'—न उनमें कभी उपजता यह अज्ञान ॥ १ ॥

१ उलटे (अनुचित) काम करने वाला २ भद्दे ३ विद्यासागर ४ धर्म के
लक्षणों से युक्त ।

व्यक्ति जो धर्म और लोकाचरण से युक्त होते हैं वे कभी भी किसी परस्त्री से प्रेम करने की मूर्खता नहीं करते ॥ १ ॥

अरुन्कडै निन्ऱारुळ् एल्लाम् पिऱुन्कडै
निन्ऱारिर् पेदैयार् इल् ॥ २ ॥

सदाचार से विमुखों में, अधमाधम^१ निपट मूर्ख वह व्यक्ति,
जो पड़ोस के गृह में गृहिणी से घुस-पैठ मिलाता युक्ति ॥ २ ॥

धर्म और सदाचार से विमुख व्यक्तियों में वे व्यक्ति सर्वाधिक मूर्ख हैं जो अपने पड़ोसी के गृह में घुस-पैठ करते हैं [क्योंकि उनको तिरस्कार और दण्ड का भय सदैव सताता है ।] ॥ २ ॥

विळिन्दारिन् वेऱुल्लर् मन्ऱ तँळिन्दारिल्
दीमै पुरिन्दाळुक्कु वार् ॥ ३ ॥

जिनको है विश्वास—उन्हीं मित्रों की नारी से व्यभिचार !
जीवन रहते मृतक तुल्य हैं—ऐसे अधमों को धिक्कार ॥ ३ ॥

अपने ऊपर भरोसा करनेवाले मित्रों की पत्नियों पर जो व्यक्ति कुदृष्टि डालते हैं वे घृणित, जीवित रहते भी मृत शरीर के समान हैं ॥ ३ ॥

एँनैत्तुणैयर् आयिन्नुम् एँन्नाम् तिनैत्तुणैयुम्
तेरान् पिऱुत्तिल् पुगल् ॥ ४ ॥

परनारी से साँठगाँठ में जिसे न अपयश^२ का है ध्यान,
भले अतुल सम्मानयुक्त, टिक सकता कब उसका सम्मान ॥ ४, १

व्यक्ति कितना भी सम्मानित क्यों न हो, उसके मान का क्या लाभ, यदि वह किसी दूसरे की गृहिणी के साथ वदनामी सहकर भी, कुचेष्टा करे [वदनामी उसके सम्मान को नष्ट कर देगी ।] ॥ ४ ॥

एँळिदँन इल्लिऱप्पान् एँय्दुम् एँब् जान्ऱुम्
विळियाडु निऱ्कुम् पळि ॥ ५ ॥

परनारी से दुराचार है जिनके लिए सहज व्यापार,
आजीवन वदनाम, कुयश का उनके लिए खुला है द्वार ॥ ५ ॥

परस्त्री के साथ व्यभिचार को सामान्य समझकर जो करता है,

१ नीचों में नीच २ वदनामी ।

वह सदा के लिए कुख्यात होता है [वह वदनामी हटना उतना ही कठिन है जितना व्यभिचार-पंक में फँस जाना सरल है।] ॥ ५ ॥

पगैपावम् अच्चम् पळियँन नान्गुम्
इक्कावाम् इल्लिप्पान् कण् ॥ ६ ॥

घृणा (शत्रुता), पाप और भय, पग-पग पर दारुण अपमान—
व्यभिचारी को इन चारों सन्तापों से^१ है कभी न त्राण ॥ ६ ॥

व्यभिचारी को, घृणा, पाप, भय और अपमान इन चारों से कभी त्राण नहीं मिल सकता ॥ ६ ॥

अरुन्डयलाल् इल्वाळ्वान् ऐन्वान् पिउन्डयलाळ्
पैण्मै नयवा दवन् ॥ ७ ॥

जो कुदृष्टि से नहीं निरखता परनारी का रूप-सुरूप,
सद्गृहस्थ है वही, उसी को कहते हैं जन, धर्मस्वरूप ॥ ७ ॥

परस्त्री की सुन्दरता को जो व्यक्ति कुदृष्टि से नहीं देखता है, वही धर्मवान् सद्गृहस्थ कहा जायगा। [अन्यथा गृहस्थ के अन्य सुलक्षणों के रहते भी सद्गृहस्थ नहीं कहा जायगा।] ॥ ७ ॥

पिउन्मनै नोक्काद पेराण्मै शान्शोर्क्
करुन्ऑन्शो ? आन्शु ऑळुक्कु ! ॥ ८ ॥

लोलुप^२ दृष्टि न परनारी पर, ऐसे जो संयमी महान्,
धर्मवान् नर वही लोक में, वही पुरुष मर्यादावान् ॥ ८ ॥

जो संयमी व्यक्ति परस्त्री को कुवासना की दृष्टि से नहीं देखते,
वही [पुरुषपुंगव] धर्मवान् और [लोक में] मर्यादावान् है ॥ ८ ॥

नलक्कुरियार् यार्ऐन्निन् नामनीर् वैप्पिर्
पिउर्कुुरियाळ् तोळ्तोया दार् ॥ ९ ॥

सिन्धु^३-घिरी इस विस्तृत घरनी पर उनका ही विरद बखान,
परनारी से दुराचार का जिनके मन में कभी न ध्यान ॥ ९ ॥

समुद्र से घिरी इस [विशाल] पृथ्वी पर उन्हीं व्यक्तियों की प्रशंसा
अनन्यता से की जाती है जिन्होंने कभी पड़ोसी की स्त्री को बाहुपाश में
नहीं लिया ॥ ९ ॥

अरुन्वरैयान् अल्ल शैयिनुम् पिअन्वरैयाळ्
पैण्मै नयवामैनन्ऱु ॥ १० ॥

सना कुकर्मों में आजीवन, पापयुक्त अवगुण की खान,
किन्तु न उन्मुख^१ पर नारी से, ऐसा धन्य-धन्य इन्सान ॥ १० ॥

जिसने जीवन पर्यन्त अवगुण व कुकर्म ही किये हों वह व्यक्ति भी
धन्य है, यदि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री [अर्थात् परनारी] पर कुदृष्टि
नही डाली ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) १६

पौरैयुडैमै (सहनशीलता)

अगळ्वारैत् ताङ्गुम् निलम्पोलत् तम्मै
इगळ्वार्प् पाँरुत्तल् तलै ॥ १ ॥

धरा^२ खोदने वालों का भी धरा सहन करती है भार;
'दुष्ट जनों के दुर्वचनों को सहना'—सद्गुण उसी प्रकार ॥ १ ॥

जैसे धरती उन व्यक्तियों का, जो उसके वक्षस्थल को खोदते हैं,
भार सहन करती है, उसी प्रकार दुर्जनों की कटूक्तियों को सहन करना
भी मनुष्य का सर्वोच्च गुण है ॥ १ ॥

पाँरुत्तल् इरुप्पिन्नै ऐन्ऱुम्; अदत्तै
मरुत्तल् अदत्तिन्नुम् नन्ऱु ॥ २ ॥

'क्षमा करे अपराध किसी के'—यह संयम की है पहचान;
किन्तु 'भूल जाना अपराधों को' गुण उससे अधिक महान् ॥ २ ॥

अपने प्रति किसी के अपराध को क्षमा करना उत्तम है, परन्तु
[अपराधी के] अपराधों को भूल जाना और भी अधिक उत्तम है ॥ २ ॥

इन्मैयुळ् इन्मै विरुन्ताराल्; वन्मैयुळ्
वन्मै मडवार्प् पाँरै ॥ ३ ॥

सर्वोपरि, दीनता—अतिथि की कर न सके सेवा-सत्कार ।
सर्वोपरि दृढ़ शक्ति—मूर्खों का सह सकना दुर्व्यवहार ॥ ३ ॥

अतिथि की सेवा न करना सर्वोपरि दरिद्रता है । मूर्खों के असहनीय व्यवहार को [सहनशीलता से] वहन करना महान् शक्ति और दृढ़ता का परिचायक है ॥ ३ ॥

निरैयुडैमै नीङ्गामै वेण्डिन् पाँरैयुडैमै
पोट्टि आळुकप् पडुम् ॥ ४ ॥

सदा कीर्ति की विमल पताका फहराये—यह जिसे पसन्द,
सहनशीलता-क्षमा—इन्हीं के बल पर हो सकता निर्द्वन्द ॥ ४ ॥

विमल कीर्ति को अक्षुण्ण बनाये रखना है, तो क्षमा और सहनशीलता, की प्रवृत्ति को सदैव अपनाना और बनाये रखना चाहिये ॥ ४ ॥

आँरुत्तारै आन्नाग वैयारे; वैप्पर्
पाँरुत्तारैप् पाँन्पोर् पाँदिन्दु ॥ ५ ॥

नही क्रोध-प्रतिशोध^१ किसी को जग में देता है; सम्मान;
अक्षय स्वर्णकोष के तद्वत्^२ क्षमावान् की कीर्ति महान् ॥ ५ ॥

क्रोध [और प्रतिशोध] की कही सराहना नहीं होती । किन्तु क्षमावान् और सहनशील की कीर्ति अक्षय स्वर्णभण्डार की भाँति मूल्यवान् है ॥ ५ ॥

आँरुत्तार्क् काँरुनाळै इन्बम्; पाँरुत्तार्क्कुप्
पाँन्नुन् तुणैयुम् पुगळ् ॥ ६ ॥

क्षणिक सुख है सुलभ, क्रोधवश जब हम है लेते प्रतिकार^३,
आजीवन है, किन्तु क्षमा करने पर, सुख-संतोष अपार ॥ ६ ॥

रोष [और प्रतिशोध] से केवल एक दिन का (अर्थात् क्षणिक) आनन्द प्राप्त होता है, परन्तु क्षमा करने का सुख-संतोष सदैव अमर रहता है ॥ ६ ॥

तिरुत्तल्ल तर्प्पिर् शैय्यिन्नुम् नोनान्
तरुत्तल्ल शैय्यामै नन्नु ॥ ७ ॥

अपकारी^४ पर रोष न करके उचित सदा करुणा का भाव ।
बदले में अपकार न करना है विशेष सद्गुणी स्वभाव ॥ ७ ॥

जो तुम्हारे साथ बुराई करें उन पर शोक न करो [करुणा का भाव रखो] और प्रयत्न करो कि बदले में उनके प्रति बुराई न करो ॥ ७ ॥

मिकुदियाल् मिक्कवै शैय्दरैत् ताम्दम्
तकुदियाल् वन्नु विडल् ॥ ८ ॥

यदि मदान्ध^१ दुष्टों के हाथों कभी पहुँचता तुमको क्लेश ।

उन्हे विजय करने में समर्थ सहिष्णुता का अस्त्र विशेष ॥ ८ ॥

अहंकर और मद में आकर जो व्यक्ति तुम को क्लेश पहुँचाता है,
उस पर क्षमा और सहिष्णुता की सद्वृत्ति से विजय प्राप्त करो ॥ ८ ॥

तुन्तारिल् तूय्मै उडैयर् इन्न्दार्वाय्
इन्नाच्चौल् नोर्गिर् पवर् ॥ ९ ॥

सहनशील है दृढ़ी^२, न जिसका दुर्वचनों पर जाता ध्यान ,

ऐसे सद्गृहस्थ का जीवन संन्यासी के सदृश महान् ॥ ९ ॥

जिनमें कटु वचन सहने की दृढ़ शक्ति है, वह गृहस्थ होते हुए
संन्यासियों के समान है ॥ ९ ॥

उण्णादु नोर्पार् पेरियर्; पिर्शाळ्लुम्
इन्नाच्चौल् नोर्पारिर् पिन् ॥ १० ॥

उनका तप है धन्य जिन्होंने है व्रत लिया बिना आहार^३;

कटुवाणी का सहन किन्तु है अधिक श्रेष्ठ तप का आचार ॥ १० ॥

अनाहार व्रत करने वाले, महान् तपस्वी है; किन्तु वचनों को सहन
करने वाले साहिष्णु पुरुष उनसे भी श्रेष्ठ तपस्वी है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) १७

अळुक्कारामै (ईर्ष्या निवृत्ति)

आळुक्काराक् काळ्क आरुवन्तन् नैञ्जत्
तळुक्का इलाद इयल्पु ॥ १ ॥

सदाचार सत्पथ पर समझो है आचारवान् विद्वान् ,

परसन्ताप-ईर्ष्या का जिसके मन में है कभी न भान^४ ॥ १ ॥

१ मद में चूर २ अचल, सयमी ३ अनाहार व्रत ४ आभास ।

जिसका हृदय ईर्ष्या से रहित है उसी को कल्याणकारी सन्मार्ग पर समझना चाहिए ॥ १ ॥

विळुप्पेट्तिन् अक्दाप्पि तिल्लैयार् मट्टुम्
अळुक्काट्तिन् अन्मै पॅत्तिन् ॥ २ ॥

विजय ईर्ष्या पर पाई है, मत्सर^१ का न हृदय में नाम—

उसका है सौभाग्य, न उससे और अधिक मानव गुणधाम ॥ २ ॥

यदि मन मे किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है तो इससे बढ़कर ससार मे कोई भी सद्गुण नहीं है ॥ २ ॥

अरत्ताक्कम् वेण्डादान् ऐन्बान् पिर्त्ताक्कम्
पेणा तळुक्करुप् पान् ॥ ३ ॥

अन्य किसी के धन-वैभव से जिसके मन में है सन्ताप ,

अपने ही धन-वैभव से, मानो कर रहा शत्रुता आप ॥ ३ ॥

जो भी दूसरों के धन और ऐश्वर्य से ईर्ष्या करता [और संताप करता] है समझो कि वह अपने ही धन-धर्म का शत्रु है । [परसन्तापी] को कभी सुख नसीब नहीं होता ॥ ३ ॥

अळुक्काट्तिन् अल्लवै शॅय्यार् इळुक्काट्तिन्
एदम् पडुपाक् करिन्दु ॥ ४ ॥

कभी ईर्ष्याविश प्रबुद्धजन पहुँचाते न किसी को हानि;

उन्हें ज्ञान है—यह प्रवृत्ति^२ उनके ही लिए दुःख की खानि ॥ ४ ॥

बुद्धिमान् व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या के वशीभूत होकर किसी को हानि नहीं पहुँचाते, क्योंकि वे जानते है कि किसी के प्रति ईर्ष्या स्वयं अपने लिए दुःख का कारण बन जाती है ॥ ४ ॥

अळुक्का रुडैयार्क् कदुशालुम् आन्नार्
वळुक्कियुम् केडीन् पदु ॥ ५ ॥

हमको क्षमा भले वह कर दें, जिनके प्रति हमको है डाह,

किन्तु डाह का दुष्प्रवाह^३ उपजाता स्वयं निरन्तर दाह^४ ॥ ५ ॥

ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए उसका ईर्ष्या का स्वभाव स्वयं ही [परम शत्रु होकर] दुखदायी बन जाता है; भले ही उसके शत्रु [अथवा जिनसे

वह ईर्ष्या करता है वे] उसको दुःख न भी पहुँचाये । [डाह और परसन्ताप, सांसारिक सभी सुखो के मौजूद रहते भी मन को सदैव दग्ध और दुःखी रखते है] ॥ ५ ॥

काँडुप्प दळुक्करुप्पात् शुट्ऱम् उडुप्पदूउम्
उण्पदूउम् इन्ऱिक् केडुम् ॥ ६ ॥

दानी देता दान दीन को—होता देख जिसे सन्ताप,
भोजन-वस्त्र-विहीन सगे-सम्बन्धी उसके पाते ताप ॥ ६ ॥

निर्धन-दुखी जनों को दान दिया जाते देखकर जो जलता है
उसके सगे-सम्बन्धी सदैव भोजन-वस्त्र से दीन रहते है ॥ ६ ॥

अव्वित् तळुक्का रुडैयात्तैच् शैय्यवळ्
तव्वैयैक् काट्टि विडुम् ॥ ७ ॥

ईर्ष्यालु^१ से कुपित, भाग्यलक्ष्मी जब होती है प्रतिकूल,
देवि दरिद्रा (मूदेवी^२) को उसके करती है अनुकूल ॥ ७ ॥

जो दूसरों के धन से ईर्ष्या करते है, उनसे भाग्यलक्ष्मी भी ईर्ष्या करती है, और उनसे विमुख होकर उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों के पास अपनी बड़ी बहिन [मूदेवी अर्थात् दरिद्रता की देवी] को भेज देती है ॥ ७ ॥

अळुक्का र्ऱत्तार् पावि तिरुच्चैट्टुत्
तीयुळि उय्तु विडुम् ॥ ८ ॥

नष्ट हुआ सौभाग्य सकल, मत्सर का ज्योंही हुआ शिकार ।
अधम आत्मा को दुखदायी नरक-अग्नि का खुलता द्वार ॥ ८ ॥

किञ्चित् ईर्ष्या भी सौभाग्य को नष्ट कर देती और आत्मा को
नरकाग्नि में डाल देती है [अर्थात् ईर्ष्या इहलोक-परलोक दोनों को विगाड़ देती है ।] ॥ ८ ॥

अव्विय नैजत्तान् आक्कमुम् शैव्वियान्
केडुम् नित्तैक्कप् पडुम् ॥ ९ ॥

ईर्ष्यालु धनवान् ! सदाचारी-सद्धर्मी हो धनहीन !
अनहोनी दोनों, न कल्पना कर सकते है कभी प्रवीन^३ ॥ ९ ॥

१ ईर्ष्या करने वाला २ भाग्य लक्ष्मी की बड़ी बहिन दरिद्रता की देवी
३ समझदार ।

ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसे धनवान हो सकता है, और सदाचारी सन्मार्गी व्यक्ति किस प्रकार निर्धन हो सकता है—यह कल्पना करना ही आश्चर्य-जनक है [अर्थात् यह दोनों बातें असम्भव हैं; न ईर्ष्यालु को सम्पन्नता के दर्शन हो सकते हैं, न सद्वृत्ति वाले को विपन्नता के ॥ ९ ॥

अळुक्कड् इक्कन्नारुम् इल्लै इक्दिल्लार्
पेरुक्कत्तिल् तीरुन्दारुम् इल् ॥ १० ॥

कभी न होते ईर्ष्यालु, जीवन में सुख-समृद्धि-सम्पन्न ।

मत्सर-मुक्त^१ जनों का जीवन सफल, न होते कभी विपन्न^२ ॥ १० ॥

ईर्ष्यालु व्यक्ति को सुख-समृद्धि कभी सुलभ नहीं है, और ईर्ष्या-रहित व्यक्ति सदैव फलते-फूलते है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) १८

वैक्कामै (लोभ-त्याग)

नडुविन्नरि नन्पारुळ् वैक्किर् कुडिपाँन्नरिक्
कुट्टरमुम् आङ्गे तरुम् ॥ १ ॥

सदोपाजित^३ अन्य किसी के धन पर दृष्टि, विना अधिकार,

लोभ-ग्रस्त ऐसे मानव का होता शीघ्र नष्ट परिवार ॥ १ ॥

यदि कोई व्यक्ति दूसरे के सदोपाजित धन के अनधिकार अपहरण की लालसा करता है, तो यह लोभ उसके परिवार के निश्चय विनाश का कारण होता है ॥ १ ॥

पडुपयन् वैक्किप् पळिप्पडुव शैय्यार्
नडुअन्मै नाणु पवर् ॥ २ ॥

ध्यानमात्र से लज्जित होते, रुचिर^४ न जिनको कभी अधर्म,

लालच में पड़कर न लाभवश करते ऐसे जन अपकर्म^५ ॥ २ ॥

जो व्यक्ति अन्याय और अनुचित कर्म करने से लजाते हैं, वे लोभवश दूसरों के धन को हस्तगत करने से सदा दूर रहते है ॥ २ ॥

१ ईर्ष्या-हीन २ दुखी, विपत्तिग्रस्त ३ उचित ढंग से कमाया हुआ ४ पसन्द

५ बुरे कर्म ।

शिट्त्रिन्पम् वैक्कि अन्नल्ल शय्यारे
मट्त्रिन्पम् वेण्डु पवर् ॥ ३ ॥

अहो ! आत्मा, जिनकी रखती है सच्चे सुख की अभिलाष ,
क्षणिक लालसाओं में पड़कर, लोभ न आता उनके पास ॥ ३ ॥

जिनकी आत्मा शाश्वत और वास्तविक सुख की अभिलाषा रखती है
वे कभी भी क्षणिक दुर्वासनाओं में पड़कर अपकर्म नहीं करते ॥ ३ ॥

इलम्ऐन्नू वैक्कुदल् शय्यार् पुलम्वेन्नू
पुन्मैयिल् काट्चि यवर् ॥ ४ ॥

निपट दीन हैं किन्तु संयमी जिन्हें इन्द्रियों पर अधिकार !
पर धन की लालसा न रखते, कभी लोभ के नहीं शिकार ॥ ४ ॥

जिन्होंने अपनी इन्द्रियों पर संयम कर रक्खा है वे [विवेकी व्यक्ति]
दरिद्रता में भी लोभवश दूसरे के धन की लालसा नहीं करते ॥ ४ ॥

अक्कि यक्कन्नू अरिवेन्नाम् यार्माट्टुम्
वैक्कि वैरिय शयिन् ? ॥ ५ ॥

लोभ और तृष्णा^१ में पड़कर, अपनाता है पापाचार !
कौन कहेगा ऐसा मानव बुद्धि-ज्ञान का है भण्डार ? ॥ ५ ॥

बुद्धि औ ज्ञान की विलक्षणता किस काम की है, यदि मनुष्य लोभ-
तृष्णा में पड़कर संसार में दुराचरण करता है। [अर्थात् लोभ-
ज्ञानियों और बुद्धिमानों की भी मति भ्रष्ट कर देता है] ॥ ५ ॥

अरुळ्वैक्कि आट्त्रिन्कण् निन्शान् पाँरुळ्वैक्किप्
पाँल्लाद शूळक् कडुम् ॥ ६ ॥

धर्ममार्ग पर चला, सुयश-सन्मार्ग की जिसको अभिलाष ,
लोभ-लालसा में फँस कर उसका भी निश्चय सदा विनाश ॥ ६ ॥

जो सद्गृहस्थ सन्मार्ग पर चल कर सुयश का अभिलाषी है, वह
लोभ में फँस कर दूसरों का धन अपहरण करने पर, निश्चय विनाश के गर्त
में पहुँच जायगा ॥ ६ ॥

वेण्डर्क्क वॅक्कियाम् आक्कम् विळैवयिन्
माण्डर् करिदाम् पयन् ॥ ७ ॥

अनधिकार लालच में फँस कर, परधन पर करना अधिकार—

कभी न सुख का हेतु, सर्वदा दुखदायी है लोभ-विकार ॥ ७ ॥

तृष्णा और लोभ के वश में पराया धन नहीं अपहरण करना चाहिए; क्योंकि ऐसे धन-लाभ से सिवाय दुःख के सुख कभी प्राप्त नहीं होता [सुख तो न्याय से अर्जित धन ही से सुलभ है] ॥ ७ ॥

अक्कामै शॅल्वत्तिर् कियातॅन्निन् वॅक्कामै
वेण्डुम् पिर्न्कैप् पॉरळ् ॥ ८ ॥

परधन-हरण किया मानो अपने धन का भी किया विनाश;

निज समृद्धि^१ की कुशल तभी जब तजो पराये धन की आस ॥ ८ ॥

यदि धन को स्थायी रखना है [और विनाश से बचना है] तो दूसरे के धन पर लोलुप दृष्टि न रखो। पराये धन पर लोभ न करना ही समृद्धि-लाभ का मार्ग है ॥ ८ ॥

अर्त्तर्न्दिनु वॅक्का अर्त्तिवुडैयार्च् शेर्म्
तिर्त्तर्न्दिन् ताड्गे तिरु ॥ ९ ॥

लोभरहित हैं धर्मपरायण, जिन्हें न परधन से है प्यार।

सदा समय पर भाग्यलक्ष्मी का प्रस्तुत है इन्हें डुलार ॥ ९ ॥

भाग्यलक्ष्मी समय पर उन्ही सुपात्रों के पास पहुँचती है जो लोभ-पाश से मुक्त हैं ॥ ९ ॥

इरलीनुम् एण्णादु वेक्किन् विरलीनुम्
वेण्डामै एन्नुन्मु शॅरुक्कु ॥ १० ॥

होते नष्ट लोभ में पड़कर वही न जिनको बुद्धि-विचार।

लोभरहित सामर्थ्यवान् हैं, सहज उतरते पारावार^२ ॥ १० ॥

विचारहीन मानव, लोभ में पड़कर, विनाश को प्राप्त होते हैं; लोभ-तृष्णा से रहित आत्माएँ ही सफल [और संसार-संकट पर विजयी] होती हैं ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) १९

पुरङ्कूरामै (परनिन्दा)

अरम्कूरान् अल्ल शैयित्तुम् आरुवन्

पुरम्कूरान् ऐन्ऱल् इत्तिदु ॥ १ ॥

वाणी मलिन, अधम प्राणी के लिए न अनुचित है सत्कार;

यदि परोक्ष^१ में परनिन्दा^२ से मुक्त रहा उसका आचार ॥ १ ॥

मलिन वाणी और दुराचरण वाला व्यक्ति भी धन्य है यदि वह किसी की पीठ पीछे निन्दा नहीं करता ॥ १ ॥

अरन् अळीइ अल्लवै शैय्दलिर् रीदे

पुरन् अळीइप् पाय्त्तु नगै ॥ २ ॥

सम्मुख मृदु^३, परोक्ष में निन्दा—जिन अधमों का यह व्यापार,दुष्टों से भी दुष्ट, अधम से अधम, निन्द्य^४ यह कपटाचार ॥ २ ॥

जो सामने तो बनावटी प्रसन्न मुद्रा में वार्ता करते हैं और पीछे निन्दा करते हैं, ऐसे [कपटी] व्यक्ति, कुमार्गियों और दुष्कर्मियों से भी अधिक अधम है ॥ २ ॥

पुरङ्कूरिप् पाय्त्तुयिर् वाळ्दलिर् शादल्

अरङ्कूरुम् आक्कम् तरुम् ॥ ३ ॥

झूठ, पराई निन्दा से आजीवन दुःखदायी परिणाम;

इससे अच्छी मृत्यु कि जीवन-संकट से देती आराम ॥ ३ ॥

परोक्ष-निन्दा और मिथ्याभाषण में लिप्त जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है, क्योंकि इससे जीवन [की व्याधियों] से मुक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ३ ॥

कण्णिन्ऱु कण्णरुच् चाँल्लिन्ऱुम् शाँल्लिर्क

मुन्ऱिन्ऱु पिन्ऱोक्कान् चाँल् ॥ ४ ॥

कटुवाणी है निन्द्य, किन्तु सम्मुख कह देना फिर भी क्षम्य^५,

किन्तु पीठ-पीछे की निन्दा है अनुचित सर्वथा अक्षम्य ॥ ४ ॥

किसी के सामने कटु वाक्य तो कहा जाना क्षम्य हो सकता है, परन्तु उसके पीठ पीछे बुराई करना सर्वथा अनुचित है ॥ ४ ॥

१ पीठ पीछे २ दूसरे की बुराई ३ मीठा बोलने वाला ४ घृणित ५ क्षमा करने योग्य, सहनीय ।

अरुम्साँल्लुम् नैञ्जत्तान् अन्मै पुरम्साँल्लुम्
पुन्मैयार् काणप् पडुम् ॥ ५ ॥

परनिन्दा में लीन, किन्तु नाना सद्गुण का नित्य बखान ।

आडम्बर है, वाणी ही तक सीमित है उसका गुण-गान ॥ ५ ॥

सदैव पर-निन्दा करने वाला अधम व्यक्ति यदि सद्गुणों का बखान करता है, तो उसके सद्गुण, वाणी तक ही सीमित और आडम्बर मात्र है ॥ ५ ॥

पिरुन्पळि कूरुवान् तन्पळि उळ्ळुम्
तिरुन्तैरिन्दु कूरप् पडुम् ॥ ६ ॥

पर-छिद्रों^१ को लोगो के सम्मुख कहने में जिसको प्रीति ,

उसके दोषों का बखान करता जग^२, यही लोक की रीति ॥ ६ ॥

जो किसी के अवगुणों को उसकी अनुपस्थिति में दूसरे लोगों से कहता रहता है, उसके स्वयं के अवगुणों और छिद्रों को निश्चय दूसरे लोग कहने लगेंगे । [परनिन्दा करने वाले की निन्दा दूसरे लोग उसकी अनुपस्थिति में करने लगते हैं—यह स्वाभाविक नियम है ।] ॥ ६ ॥

पहच्चाँल्लिक् केळिर्प् पिरिप्पर् नहच्चाँल्लि
नट्पाडल् तेट्सा दवर् ॥ ७ ॥

मृदु वचनों से गैरों को जो मित्र बनाने में असमर्थ,

परनिन्दा से अपनी तक का नेह यही खोते है व्यर्थ ॥ ७ ॥

जो मृदु वाणी से अन्य को अपना मित्र नहीं बना पाते, वे पीठ पीछे दूसरों की बुराई करके अपने सगे-सम्बन्धियों और मित्रों तक के मन से उतर जाते हैं ॥ ७ ॥

तुन्त्रियार् कुट्रुमु तूट्रुम् मरबित्तार्
ऐन्त्रैकाल् एदिलार् माट्टु ? ॥ ८ ॥

नहीं चूकते, सगे-सनेही के दोषों का करें बखान,

गैरों की कब खैर कि बखान करे न उनका अवगुण-गान^३ ॥ ८ ॥

जो अपने मित्रों की त्रुटियों को दूसरों के सामने रखने से नहीं बाज आते, वे अनजाने व्यक्तियों के दोष बखानने में क्या बाकी रखेंगे ॥ ८ ॥

अरुत्तोक्कि आट्रुङ्काळ् वयम् पुरुत्तोक्किप्
पुन्साळ् उरैप्पान् पाट्रै ॥ ९ ॥

पर-निन्दाकारी^१ अधमो का धरा वहन करती है^२ भार;

क्योंकि धरा का सहज धर्म है 'धारण करना' सर्व प्रकार ॥ ९ ॥

जो किसी की अनुपस्थिति में उसके लिए बुरी से बुरी बातें कहते हैं, ऐसे अधमो का भार पृथ्वी केवल इसलिए वहन करती है कि [अपने वक्षस्थल पर सब कुछ] वहन करना उसका सहज धर्म है ॥ ९ ॥

एदिलार् कुट्रम्पोल् तम्कुट्रम् काण्किट्रिप्पिन्
तीदुण्डो मन्नुम् उयिर्वकु ? ॥ १० ॥

पर-छिद्रो की खोज सुहाती है; यदि मानव उसी प्रकार,

निज दोषों को खोज निकालें, तो मानव का क्या अपकार^३ ? ॥ १० ॥

यदि अपनी त्रुटियों का उसी प्रकार निरीक्षण कर लिया जाय जिस प्रकार दूसरे के छिद्रों (दोषों) को परखा जाता है, तो मनुष्य का क्या अहित हो जाय ? [पर छिद्रान्वेषण के वजाय अपनी त्रुटियों पर दृष्टि डालते रहने पर एक दिन मानवमात्र निर्दोष हो जाय ।] ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) २०

पयनिल सॉल्लाभै (वृथा वकवाद)

पल्लार् मुन्नियप् पयनिल सॉल्लुवान्
एँल्लारुम् एँल्लप् पडुम् ॥ १ ॥

जो अभ्यस्त^४ सदा करते रहने में अ-प्रिय^५ व्यर्थ वकवाद,

उन्हें तिरस्कृत^६ करता जग में उनका यह सर्वदा प्रमाद ॥ १ ॥

जो व्यक्ति वृथा वकवाद द्वारा लोगों को असंतुष्ट करता रहता है, वह सर्वत्र तिरस्कृत होता है ॥ १ ॥

पयनिल पल्लार्मुन् सॉल्लल् नयनिल
नट्टार्कट् सैय्दलिन् दीदु ॥ २ ॥

१ पीठ पीछे दूसरे की बुराई करनेवाले २ ढोती है ३ क्या बुरा हो जाय

४ अभ्यास है, आदी हैं ५ बुरी लगनेवाली ६ अपमानित ।

करना अहित स्वजन-प्रिय का, यद्यपि यह एक घोर दुष्कर्म !

कहन मात्र कटु, जनसमूह के सम्मुख, है गुरुतर^१ अपकर्म ॥ २ ॥

समाज के सामने वृथा वाते कहना अपने मित्रों के साथ दुराई करने से अधिक घृणित कार्य है [मित्र दुराई करने पर भी क्षमा कर सकता है, किन्तु समाज दुराई कहने मात्र पर भी क्षमा न करेगा ।] ॥ २ ॥

नयन्निलन् एन्नवदु साँल्लुम् पयन्निल
पारित् तुरैक्कुम् उरै ॥ ३ ॥

व्यर्थ प्रलाप^२ जिन्हे हचिकारी, करें जल्पना^२ सदा असार,

ऐसे मूढ़ों को दुनिया में है उपाधि वस निपट गवॉर ॥ ३ ॥

असार प्रलाप करने वाले वकवादी व्यक्तियों को ससार गँवार (असभ्य) समझता है ॥ ३ ॥

नयन्सारा नन्मैयिन् नीक्कुम् पयन्साराप्
पण्पिल् साँल् पल्लार् अहत्तु ॥ ४ ॥

व्यर्थ प्रयोजनहीन^३ बात से जनसमूह पर यही प्रभाव—

सदाचार, सद्गुण, नैतिकता का इस जन में निपट^३ अभाव ॥ ४ ॥

जनसमूह के सामने व्यर्थ वाते करते रहना सद्गुण, सदाचार और नैतिकता के अभाव का लक्षण है ॥ ४ ॥

सीरुमै सिरप्पाँडु नीङ्गुम् पयन्निल
नीरुमै उडैयार् साँलिन् ॥ ५ ॥

दैवयोग से कभी योग्य जन जो वक चले ताल-बेताल,

ख्याति और महिमा उनकी भी फीकी पड़ जाती तत्काल ॥ ५ ॥

[यहाँ तक कि] जब सुयोग्य भद्रजन [किसी प्रमादवश] फ़िज़ूल वकवाद करने लगते हैं, तो उनकी भी ख्याति और सम्मान फीका पड़ जाता है ॥ ५ ॥

पयन्निल्साँल् पाराट्टु वान्नै मगन्ऍन्नल्;
मक्कट् पदडि ऍन्नल् ॥ ६ ॥

व्यक्ति दम्भ में^४ झूम-झूम कर करता है जब आत्मप्रचार^४,

मानव क्या ? चोकर^५ के तद्वत् रह जाता वह मनुज असार ॥ ६ ॥

१ और अधिक २ वकवाद ३ वेमतलव ४ बिल्कुल ५ अहंकार में
६ बढ़-बढ़ कर बोलना ७ अन्न की भूमी ।

व्यक्ति, जो दम्भ में व्यर्थ बखान करता रहता है, वह मनुष्य नहीं वरन् मनुष्यों में चोकर के सदृश है। [जिस प्रकार अन्न की भूसी अन्न का अंग होते हुए भी निस्सार होती है।] ॥ ६ ॥

नयन्निल साँल्लिनुम् साँल्लुक सान्न्ऱोर्
पयन्निल साँल्लामै नन्नुरु ॥ ७ ॥

क्षम्य, अगर ज्ञानी के मुख से निकलें कभी वचन-अज्ञान^१,
किन्तु अनर्गल^२ वचन ज्ञानियों के हैं कभी न शोभावान् ॥ ७ ॥

बुद्धिमानो को बुद्धि से परे वचन क्षम्य हो सकते हैं, परन्तु कभी मिथ्या प्रलाप उनके लिए शोभन नहीं ॥ ७ ॥

अरुम्पयन् आयुम् अरिविन्नार् साँल्लार्
पैरुम्पयन् इल्लाद साँल् ॥ ८ ॥

बुद्धिमान् से उदित सदा होते रहते हैं गूढ़ विचार;
सारयुक्त वाणी को तज कर कभी न कहते वचन असार ॥ ८ ॥

बुद्धिमान् व्यक्ति सदैव उच्च विचारों से प्रेरित रहते हैं। वे गभीर और सारयुक्त वचनों के अलावा [व्यर्थ] कुछ नहीं कहते ॥ ८ ॥

पाँरुळ्तीरन्द पाँच्चान्दुम् साँल्लार् मरुळ्तीरन्द
मासरु काट्चि यवर् ॥ ९ ॥

सूक्ष्म दृष्टि के अधिकारी, निर्दोष वस्तुतः जो विद्वान्,
व्यर्थ जल्पना^३ के प्रमाद का निकट न उनके शान-गुमान^४ ॥ ९ ॥

सूक्ष्मदर्शी और सद्बुद्ध जन भूल से भी वृथा वचन नहीं कहते ॥ ९ ॥

साँल्लुक साँल्लिर् पयन्नुडैय; साँल्लर्क
साँल्लिर् पयन्निलाच् चाँल् ॥ १० ॥

सारयुक्त मंगलवाणी बोलो—यह रहे सदा उद्योग।
उचित अन्यथा मौन^५, न समुचित व्यर्थ शब्द का कभी प्रयोग ॥ १० ॥

कहना है तो सारयुक्त और समुचित बात कहो। अन्यथा व्यर्थ बोलने से न बोलना श्रेयस्कर है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) २१

तीविनै अच्चम् (पाप-भय)

तीविनैयार् अञ्जार् विळुमियार् अञ्जुवर्
तीविनै ऐन्नुम् सैरुक्कु ॥ १ ॥

दुराचारियों के उर में भय तनिक न करने में अपकर्म ।

सदाचार-युत् भय खाते हैं सदा, न करते कभी अधर्म ॥ १ ॥

दुराचारियों को पातकों [के परिणाम] का भय नहीं होता । सद्-
आचरणवाले व्यक्ति [सहजही] सदैव पापकर्म से डरते हैं ॥ १ ॥

तीयवै तीय पयत्तलाल् तीयवै
तीयिन्नुम् अञ्जप् पडुम् ॥ २ ॥

दुष्कर्मों से सदा फैलती रहती दुष्कर्मों की वेल—

वाहक^१ अधिक सदा पावक^२ से, पातक की क़ुदरत^३ का खेल! ॥ २ ॥

दुष्कर्मों से [नित्य नये] दुष्कर्म फूलते-फलते हैं [और दुष्कर्मों को
पाप में उत्तरोत्तर फसाते रहते हैं,] इस कारण पापकर्मों से अग्नि की अपेक्षा
अधिक डरना चाहिए । [क्योंकि अग्नि तो एक ही बार दग्ध करती
है] ॥ २ ॥

अरिविन्नुळ् ऐल्लाम् तलैऐन्ब तीय
सैरुवारक्कुम् सैय्या विडल् ॥ ३ ॥

पहुँचाये नुक़सान, उसे भी अनुचित पहुँचाना नुक़सान—

श्रेष्ठ बुद्धि का यह लक्षण है, उसी व्यक्ति का ज्ञान महान् ॥ ३ ॥

अपने प्रति बुराई करनेवालों को भी किसी तरह का अनिष्ट नहीं
पहुँचाना चाहिए—यह सर्वोपरि बुद्धिमत्ता है ॥ ३ ॥

मरन्दुम् पिन्केडु सूळर्क्; सूळिन्
अरम्सूळुम् सूळ्न्दवन् केडु ॥ ४ ॥

भूले से भी हानि किसी को पहुँचाने की करता युक्ति,

प्रतिफल में उसका विनाश करती है सदा, धर्म की शक्ति ॥ ४ ॥

भूल से भी किसी के विरुद्ध षडयंत्र करना [और उसे हानि पहुँचाना]

१ जलानेवाला २ अग्नि ३ पाप से नये पापों की उत्पत्ति होती रहती है, यह
पाप की सहज प्रकृति है ।

उचित नहीं। क्योंकि धर्म, पडयंत्रकारी व्यक्ति का स्वयं विनाश कर देता है। [दूसरे के लिए गड़ढा खोदनेवाले के लिए पृकृति ही विनाश की खाई तैयार कर देती है] ॥ ४ ॥

इलन्ऍन्ऱु तीयवै सँय्यर्क; सँय्यिन्
इलन् आहुम् मट्ऱुम् पँयर्त्तु ॥ ५ ॥

लाचारी-दीनता-विवश भी अनुचित है करना दुष्काम।
'मिटती नहीं वरन् बढ़ती दीनता'—यही इसका परिणाम ॥ ५ ॥

गरीबी को कारण बनाकर किसी को पापकर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने पर वह व्यक्ति और अधिक गरीबी [दरिद्रता] को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

तीप्पाल तान्पिर्कट् सँय्यर्क; नोय्प्पाल
तत्तै अडल्वेण्डादान् ॥ ६ ॥

तुम्हें न पहुँचे दुःख किसी से, ऐसी यदि उर में अभिलाष,
अहित किसी का सपने में भी करो न सोचो कभी विनाश ॥ ६ ॥

जो भी यह इच्छा रखता है कि उसे किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे, उसे यह ध्यान रखना जरूरी है कि वह स्वयं भी किसी को कष्ट न पहुँचाये। [दूसरो को दुःख पहुँचानेवाले को अनेक ओर से दुःख पहुँचने लगते हैं—यह पृकृति का नियम है] ॥ ६ ॥

एँनैप्पहै उट्ऱारुम् उय्वर्; विनैप्पहै
वीयादु पिन्ऱुन्ऱु रडुम् ॥ ७ ॥

अहित किया जिनका वह, रिपु भी वृक्षों, भले न लें प्रतिकार^१,
दुष्कर्मों के कुपरिणाम^२ से किन्तु न जीवन में निस्तार^३ ॥ ७ ॥

मनुष्य अपने सब शत्रुओं से बच सकता है, [शत्रु क्षमा भी कर सकते हैं और उनके वार का निवारण भी असंभव नहीं है] परंतु स्वयं अपने दुष्कर्मों और पातकों के फल से किसी को छुटकारा संभव नहीं ॥ ७ ॥

तीयवै सँय्दार् कंडुदल् निळल्तत्तै
वीयादु अडियुरैन् दट्ऱु ॥ ८ ॥

काया^१ की अनुवर्त्तिनि^२ छाया^३, संग न तजती किसी प्रकार,
उसी भाँति प्रस्तुत विनाश है वहाँ, जहाँ है पापाचार ॥ ८ ॥

जिस प्रकार छाया [मनुष्य के] साथ ही चलती है, उसी प्रकार
दुष्कर्मियों के पीछे विनाश चलता है ॥ ८ ॥

तन्नैत्तान् कादलन् आयिन् ऐन्नैत्तान् रुम्
तुन्नैर्क तीविन्नैप् पाल् ॥ ९ ॥

जो अपने से प्रीति, आत्मा का यदि चाहते हो कल्याण !
छोटे से छोटे पातक से बचना है कर्तव्य महान् ॥ ९ ॥

यदि तुम अपने को प्यार करते हो [और अपना कल्याण चाहते हो]
तो पापकर्म—फिर वह कितना भी सामान्य क्यों न मालूम हो—उससे सदैव
दूर रहो ॥ ९ ॥

अरुङ्गोडन् ऐन्ब तरिक मरुङ्गोडित्
तीविन्नै सय्यान् ऐन्निन् ॥ १० ॥

सदा पाप से विमुख, सुपथ^४ पर चलने में ही जिसका ध्यान,
धर्म-वर्म^५ से आरक्षित सर्वदा सुखी ऐसा इन्सान ॥ १० ॥

ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति पाप-पथ से दूर रह कर सन्मार्ग
पर चलता है, वही विनाश से सदा सुरक्षित है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) २२

ओप्पुरवरिदल् (समाज के प्रति कर्तव्य)

कैम्मार् वण्डा कटप्पाडु मारिमाट्
टैन्नाट्रुम् कॉल्लो उलगु ॥ १ ॥

विना स्वार्थ सेवा समाज की, मानव का कर्तव्य महान्;
विना लाभ के, मेघ धरा पर करते रहते हैं जलदान ॥ १ ॥

[किसी के प्रति] कर्तव्य करने [के बदले] में प्रत्युपकार की अभि-
लाषा अनुचित है । धरती के प्राणी मेघों को वर्षा के बदले क्या पारिश्रमिक
दे सकने में समर्थ है ? ॥ १ ॥

ताळाट्ठित् तन्द पाँरुळ्ऐल्लाम् तक्कार्क्कु
वेळाण्मै सैय्दर् पाँरुट्टु ॥ २ ॥

कठिन कमाई पर, विलास या सञ्चय का न तुम्हें अधिकार!

‘परहित में उसको व्यय करना’—यही धर्म है सर्व प्रकार ॥ २ ॥

अथक परिश्रम से अर्जित सकल धन जरूरतमंदों के लिए है । [अपने विलास अथवा संचय के लिए नहीं] ॥ २ ॥

पुत्तेळ् उलहत्तुम् ईण्डुम् पँरुल्अरिदे
आँप्पुरविन् नल्ल पिऱ ॥ ३ ॥

सर्वोपरि गुण है उदारता धरती और स्वर्ग पर्यन्त ।

परउपकारी की महिमा है [तीन लोक मे] अतुल अनन्त ॥ ३ ॥

स्वर्ग और पृथ्वीमात्र मे उदारता और परोपकार से बढ़कर गुण [और सुख] नहीं है, इसलिए समाजसेवा का सुअवसर कभी न खोओ ॥ ३ ॥

आँत्त दरिवान् उयिर्वाळ्वान्; मट्रैयान्
सँत्तारुळ् वैक्कप् पडुम् ॥ ४ ॥

जीवित वही, जिसे अन्यो के प्रति, निज कर्त्तव्यो का ज्ञान ।

जिनको इसका ज्ञान नहीं, वे जीवन रहते मृतक समान ॥ ४ ॥

दूसरो के प्रति अपने कर्त्तव्य को जाननेवाला व्यक्ति ही वस्तुतः जीवित है । जिनको इसका ज्ञान नहीं वे [जीवित रहते भी] मृतक समान है ॥ ४ ॥

ऊरुणि नीर्निरैन्दु अट्रे उलहवाम्
पेररि वाळन् तिरु ॥ ५ ॥

ग्राम-सरोवर औ’ प्रबुद्ध दानी का धन—ये एक समान;

सदा पूर्ण ये जल से, धन से—करते रहते जग-कल्याण ॥ ५ ॥

बुद्धिमान् और उदार आत्माओं का धन तो एक ग्राम-सरोवर के समान है, जिसमें तट तक अगाध जल भरा हो ॥ ५ ॥

पयन्मरम् उळ्ळूर्प् पळुत्तट्टार् सँल्वम्
नयन्नुडै यान्गट् पडिन् ॥ ६ ॥

फल से लदा ग्राम-तरु^१ जैसे निस्पृह^२ करता है फल-दान—
उपकारी समाजसेवी के धन का हेतु^३ सर्वदा दान ॥ ६ ॥

दानी व्यक्तियों का धन तो उस फलयुक्त वृक्ष की तरह है जो ग्राम में
सदैव सब को निष्काम रहकर फल देता रहता है ॥ ६ ॥

मरुन्दाकित् तप्पा मरत्तट्टार् सल्वम्
पेरुन्दहै यान्कट् पडिन् ॥ ७ ॥

मुक्तहस्त^४ के धन की उपमा समझो उस तरुवर^५ के संग,
जगहित में औषध स्वरूप है आते काम अंग-प्रत्यंग ॥ ७ ॥

उदार महान् आत्माओं का धन तो उस वृक्ष के समान है जिसका
प्रत्येक भाग अचूक औषध के समान सब को सुख देने ही के लिए है ॥ ७ ॥

इडन्निल् परुवत्तुम् आँपुरविर् कॉल्हार
कडन्नरि काट्चि यवर् ॥ ८ ॥

जिनको है सदबुद्धि, न उनसे कभी विलग पर-हित का भाव ।
सब के हित में लगे, न उनको कभी सताता अर्थाभाव^६ ॥ ८ ॥

विवेकवान् व्यक्ति, अर्थसंकट में भी दूसरों के प्रति उदार रहते हैं
[और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं । धनत्रस्त होने पर भी जरूरतमद
की सहायता करने से नहीं चूकते । धन की सहायता ही सर्वोपरि सहायता
नहीं है] ॥ ८ ॥

नयन्नुडैयान् नल्कूर्न्दान्नादल् संयुन्नीर
संय्या तमैहला वारु ॥ ९ ॥

परउपकारी, पर-सेवा में अपने को पाता जब व्यर्थ,
तभी समझता है अपने को सचमुच दीन, दुखी, असमर्थ ॥ ९ ॥

वृद्ध-पंगु की भाँति जब दानशील व्यक्ति अपने को दान कर सकने में
असमर्थ पाता है, तभी वह अपने को दीन-धनहीन समझता है । [दानशील
के लिए दान करने में असमर्थ और लाचार हो जाना ही सब से बड़ी गरीबी
है] ॥ ९ ॥

आँपुरवि ताल्वरुम् केडैन्निन् अक्दाँरुवन्
विट्खुक्कोळ् तक्क दुडैत्तु ॥ १० ॥

निज को भी बेचना श्रेय^१ यदि होता है समाज-उपकार;
परहित में अपने तन की आहुति देते हैं पुरुष उदार ॥ १० ॥

दूसरों का हित करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए; चाहे उसके लिए स्वयं अपने ही को विक्रय करना पड़े। [परोपकार और समाजसेवा से बढ़ कर कुछ भी मूल्यवान् नहीं] ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) २३

ईकै (दान)

वरियार्क्काँन् श्रीवदे ईगै; मट्रँल्लाम्
कुश्रिँदिरुप्पै नीरदु उडैत्तु ॥ १ ॥

दीनो को, दुखियों को देना—यही वस्तुतः सच्चा दान।
दान अन्यथा^२, दान नहीं है, वह केवल हे कर्ज समान ॥ १ ॥

दीन-दुखियो को दान देना ही सच्चा दान है। अन्य लोगो को दान देना ऋण के तुल्य है। उसके साथ [धन, यश, सम्मान आदि के लाभ और] प्रत्युपकार की लालसा युक्त है ॥ १ ॥

नल्ला रँन्निनुम् काँळल्तीदु; मेलुलहम्
इल्लैन्निनुम् ईदले नन्नुरु ॥ २ ॥

यद्यपि हो उपलब्ध स्वर्ग, फिर भी निन्दित है 'लेना दान'।
'देना दान' धर्म अनुपम है, भले स्वर्ग की होवे हानि ॥ २ ॥

दान लेना अच्छा नहीं है, भले ही उससे स्वर्ग की राह भी उपलब्ध हो। दान देना [बेशक] सर्वोपरि धर्म है, भले ही उससे स्वर्ग की भी हानि होती हो। [दीनातिदीन भी दान पाकर लज्जित ही होता है; जबकि दान देने वाले को सकटकाल में भी आत्म-सतोष रहता है—यह मानव-स्वभाव है] ॥ २ ॥

इलनँन्नुम् एँव्वम् उरैयामै ईदल्
कुलनुडैयान् कण्णे उळ ॥ ३ ॥

दान हेतु अर्पण कर देते सकल, न कहते कमी अभाव^१ ।

सब कुछ देकर 'दीन' न बनते, यही श्रेष्ठ मानवी स्वभाव ॥ ३ ॥

श्रेष्ठ जनों का यह लक्षण है कि वे सुपात्र को सब कुछ दान कर देते हैं, और उनके मुख से यह कभी नहीं निकलता कि 'हमारे पास अभाव है, हम तो असमर्थ हैं' ॥ ३ ॥

इन्ता दिरक्कप् पडुदल् इरन्दवर्

धेक

इन्मुहम् काणुम् अळवु ॥ ४ ॥

आरत^२ की पुकार दुखदायी उसी घड़ी तक है प्रतिकूल,

जब तक तृप्त दीन को करके हरे न उसके उर की झूल ॥ ४ ॥

भिक्षुक की पुकार अच्छी नहीं लगती । किन्तु यह उसी समय तक, जब तक दाता दान देकर उस दीन के मुख को तुष्टि से प्रसन्न नहीं कर देता ॥ ४ ॥

आट्रुवार् आट्रल् पसियाट्रल्; अप्पसियै

माट्रुवार् आट्रलिर् पिन् ॥ ५ ॥

जिन्हें क्षुधा पर क्वाबू है, वे हैं तपसी-संयमी महान् ।

क्षुधा-निवारण करें^३ दूसरों की, वे अधिक श्रेष्ठ तपवान् ॥ ५ ॥

अपनी क्षुधा [अथवा अन्य अभावो] की पीड़ा पर विजय प्राप्त करना निश्चय ही संयम और आत्मबल का परिचायक है; किन्तु दूसरों की क्षुधाग्नि अथवा दुःखो को शान्त करना उससे भी अधिक संयम और आत्मबल है ॥ ५ ॥

अट्रार् अळिपसि तीर्त्तल्; अक्दाँरवन्

पॅट्रान् पाँरुळ्वैप् पुळ्ळि ॥ ६ ॥

जिनके धन से भोजन पाकर दुखियों का मिटता है त्रास;

अक्षयकोष^४ तुल्य संचित, उनके धन का है कभी न ह्रास^५ ॥ ६ ॥

क्षुधा से त्रस्त दुखियों को भोजन देना उसी प्रकार है जैसे कोई भाग्यवान् अपने धन को निश्चित अपरिमित लाभ के लिए लगाये । [अथवा अक्षय कोष में जमा करे] ॥ ६ ॥

१ कभी नहीं कहते कि हमारे पास तो कुछ देने को नहीं है २ दुखी, भिक्षुक

३ भूख मिटा दे ४ कभी खाली न होने वाला खजाना ५ घटाव, कमी ।

पात्तूण् मरीइ यवन्नैप् पसिएन्नुम्
तीप्पिणि तीण्डल् अरिदु ॥ ७ ॥

अपने भोजन में भूखों को सदा बनाते भागीदार^१ ।

सदा तृप्त, उनके जीवन में नहीं क्षुधा का है सञ्चार ॥ ७ ॥

जो अपने भोजन में से सदैव भूखों को भाग देकर खाता है, उसे क्षुधा
लिने नहीं सताती ॥ ७ ॥

ईत्तुवक्कुम् इन्बम् अरियार्काल् तामुडैमै
वैत्तिळक्कुम् वन्क णवर् ॥ ८ ॥

धन-सञ्चय में लीन जनो का धन होता अन्ततः विलीन;

मिला न धन का सुख, दान के सुख से भी वे रहे विहीन ॥ ८ ॥

जो कृपणता से धन का सञ्चय करते हैं और अन्त में गवाँ बैठते हैं,
उन्होंने कभी भी अन्य लोगों को प्रेम से दान देने में सुलभ आनन्द का
स्वाद नहीं पाया । [अन्यथा, उस नैसर्गिक आनन्द को त्याग कर कृपणता
द्वारा अपने धन का दुरुपयोग और नाश न करते ।] ॥ ८ ॥

इरत्तलिन् इन्तादु मन्ऱु निरप्पिय
तामे तमियर् उणल् ॥ ९ ॥

भिक्षा निश्चय दुसह ताप है, उससे घोर किन्तु सन्ताप,

एकाकी^२ जब संचित धन को मानव कभी विलसता आप ॥ ९ ॥

भिक्षा मांगना नितात दुखदायी है, लेकिन अपने धन को दूसरों को
दिये बिना अकेले उपभोग करना [भिक्षा मांगने से भी] अधिक दुख का
हेतु है ॥ ९ ॥

सादलिन् इन्ताद दिल्लै; इनिददूउम्
ईदल् इयैयाक् कडै ॥ १० ॥

मृत्यु क्लेशकर, किन्तु मृत्यु से बढ़कर है जीवन का क्लेश ।

दानशील असमर्थ, दान हित जब धन उसके पास न शेष^३ ॥ १० ॥

मृत्यु अत्यन्त दुखदायी है, किन्तु [दानशील के लिए] दीन की
सहायता में असमर्थ होना [जीवन रहते भी मृत्यु से] अधिक दुखदायी
है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) २४

पुहळ् (कीर्त्ति)

ईदल् इसैपड वाळ्दल्; अदुवल्लदु
ऊदियम् इल्लै उयिरक्कु ॥ १ ॥

अक्षय कीर्त्ति करें अर्जन, देकर सुपात्र को खुलकर दान—
इससे बढ़कर लाभ न जग में, नहीं और कर्त्तव्य महान् ॥ १ ॥

दान देकर कीर्त्ति अर्जन करने की अपेक्षा जीवन में कोई अधिक
लाभ नहीं है ॥ १ ॥

उरैप्पार् उरैप्पवै ँल्लाम् इरप्पार्क्कॉन्
रीवार्मेल् निरुक्कुम् पुहळ् ॥ २ ॥

दीनों को, दुखियों को देते रहते आजीवन जो दान,
जन-जन की जवान पर उनकी महिमा का होता यशगान ॥ २ ॥

दीनों और जरूरतमंदों को दान देनेवालों के यश की महिमा की
सर्वत्र चरचा होती है ॥ २ ॥

आन्ऱा उलहत् तुयर्न्द पुगळ्ळलाल्
पान्ऱादु निरुपदांन्ऱिल् ॥ ३ ॥

नाशवान् धन-धाम-सम्पदा का जग में निश्चित है अन्त;
एक मात्र वस धवल कीर्त्ति की विमल ध्वजा है सदा अनन्त ॥ ३ ॥

यशस्वी व्यक्ति की कीर्त्ति ही ससार में अमर रहती है । शेष सब
कुछ नाशवान् है ॥ ३ ॥

निलवरै नीळ्पुहळ् आट्ऱिर् पुलवरैप्
पोट्ऱादु पुत्तेळ् उलगु ॥ ४ ॥

सदाचार से धरा-धाम पर अर्जित कर ली कीर्त्ति महान्,
देवों से भी अधिक, स्वर्ग तक में, उनको मिलता सम्मान ॥ ४ ॥

स्वर्ग में देवताओं से भी अधिक सम्मान उनको प्राप्त होता है जो
इस पृथ्वी पर अक्षय कीर्त्ति से विभूषित होते हैं ॥ ४ ॥

नत्तम्बोर् केडुम् उळ्दाहुम् साक्काडुम्
वित्तकर्क् कल्लाल् अरिदु ॥ ५ ॥

मर कर अमर सदा जानी है, क्योंकि अमर उसका यशमान;
कभी न वह धनहीन, सुकर्मों की सुकीर्ति से वह धनवान् ॥ ५ ॥

बुद्धिमानों के लिए मृत्यु भी जीवन है और गरीबी भी ऐश्वर्य है
[क्योंकि मरणोपरांत भी उनकी कीर्ति उनको जीवित रखती है, और
सत्कार्य करते रहने से उनके यश को गरीबी नहीं रोक पाती] ॥ ५ ॥

तोन्ऱिर् पुहळ्ळुडु तोन्ऱुक; अक्दिलार्
तोन्ऱलिट् रांन्ऱामै नन्ऱु ॥ ६ ॥

जियो यशस्वी होकर जग में, यदि जन्मना^१ तुम्हें दरकार? !
जीवन व्यर्थ बिना कीर्ति के जग में, जन्म हुआ बेकार ॥ ६ ॥

यदि [पृथ्वी पर] जन्म लो तो यशस्वी होकर रहो । [अन्यथा ऐसे
जन्म और जीवन से मृत्यु अच्छी] ॥ ६ ॥

पुहळ्पड वाळ्ळादार् तन्नोवार् तम्मै
इहळ्वारै नोव दॅवन् ॥ ७ ॥

यश को तज कर कुयश कमाते, नहीं देखते अपना दोष,
अपयश की निन्दा करनेवालों पर वृथा दिताते रोष^३ ॥ ७ ॥

जो कीर्ति अर्जन करने में असमर्थ है और अपकीर्ति कमाते है, ऐसे
कुख्यात जन, अपने दोषों की ओर ध्यान न देकर, अपनी आलोचना करने
वालों से क्यों नाराज होते है ? ॥ ७ ॥

वसैऍन्ऱव वैयत्तार्क् कॅल्लाम् इसैऍन्नुम्
ऍच्चम् पॅराअ विडिन् ॥ ८ ॥

सदाचार-सत्पथ पर चल कर जो न जगत् में छोड़ी कीर्ति,
तो मानव-जीवन धिक् समझो, केवल हाथ लगी अपकीर्ति ॥ ८ ॥

ससार में व्यक्ति के लिए यह लज्जा की बात है, यदि वह जीवन के
उपरांत कीर्ति छोड़ने में समर्थ न रहा ॥ ८ ॥

वसैऱला वण्णयन् कुन्ऱुम् इसैऱला
याक्कै पाँरुत्त निलम् ॥ ९ ॥

दुर्लभ यशी^४, जहाँ की धरती ढोती बदनामों का भार,
उस प्रदेश के सुख-वैभव का मानो हे समीप संहार ॥ ९ ॥

१ जन्म लेना २ अभिलाषा ३ क्रोध ४ जहाँ यशस्वी जनो का अभाव है ।

यशहीन और कुख्यात व्यक्तियों के भार से जो धरती दबी है, वह प्रदेश सर्वनिधि-सम्पन्न होते हुए भी दरिद्र हो जायगा ॥ ९ ॥

वसैआळिय वाळ्वारे वाळ्वार् इसैआळिय
वाळ्वारे वाळा दुवर् ॥ १० ॥

यश जीवन है, सफल जगत् में एकमात्र जीवन यशवान् ।
निष्फल अपयश का जीवन है, जीवन रहते मृतक समान ॥ १० ॥

संसार मे वस्तुतः उन्ही का जीवन सफल है जो यशस्वी है । और
सचमुच उनका जीवन निष्फल है जिन्होंने अपयश की कमाई की है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) २५

अरुळुडैमै (दया-भावना)

अरुट्सैल्वम् सैल्वत्तुट् सैल्वम्; पारुट्सैल्वम्
पूरियार् कण्णुम् उळ ॥ १ ॥

निधियो मे सर्वोपरि निधि है करुणानय भावना उदार ।
अन्य धनो पर तो अधमाधम^१ को भी सदा सुलभ अधिकार ॥ १ ॥

सहृदयता, समस्त धनो मे सब से बड़ा धन है । सांसारिक धन और
सम्पत्तियाँ तो अधम से अधम व्यक्तियों के पास भी रहती है ॥ १ ॥

नल्लाट्शाल् नाडि अरुळाळ्ह; पल्लाट्शाल्
रेरिन्नुम् अक्दे तुणै ॥ २ ॥

आत्मीय-करुणा उर में रख, सब जीवो पर रहो उदार ।
सकल मतों में मत समान है—'करुणा' है मुक्ति का द्वार^२ ॥ २ ॥

सन्मार्ग पर रह कर सम्पूर्ण जीवों के प्रति करुणा [और आत्मीयता]
का भाव रखो । [अनेक मत-मतान्तर रहते हुए भी ससार के] सभी धर्म
दया को मुक्ति का द्वार कहते हैं ॥ २ ॥

अरुळ्सेरुन्द नैञ्जिन्नार्क् किल्लै इरुळ्सेरुन्द
इन्ना उलहम् पुहल् ॥ ३ ॥

१ नीचो मे नीच २ यह सभी धर्मों को मान्य है ।

सहृदयता की दिव्य ज्योति का जिनके उर में दिव्य प्रकाश,
कभी सताता उन्हें न जग का अंधकारमय दारुण त्रास ॥ ३ ॥

जिनके हृदय दया और करुणा की ज्योति से प्रकाशमान हैं, वे व्यक्ति
ससार के दुःखो और अन्धकारो में ग्रस्त नहीं होते ॥ ३ ॥

मन्नुयिर् ओम्बि अरुळाळ्वार्क् किल्ऐन्ब
तन्नुयिर् अञ्जुम् विन्नै ॥ ४ ॥

सब पर नेह, दया सबके प्रति—ऐसा जो आत्मा उदार,
पापो के त्रय-तापो^१ से वह त्रस्त न होता किसी प्रकार ॥ ४ ॥

सारे जीवो के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखनेवाले
व्यक्तियों के आत्मा को कभी पाप-ताप स्पर्श नहीं करता । [शरीर से
पातक होना असंभव नहीं है, किन्तु सर्वभूतों के प्रति दया का आचरण
करनेवाले का आत्मा उन पापो के भोगों में त्रस्त नहीं होता] ॥ ४ ॥

अल्लल् अरुळाळ्वार्क् किल्लै; वळिवळ्ङ्गुम्
मल्लल्मा आलम् करि ॥ ५ ॥

सुख-समृद्धि-सम्पन्न धरा कहती यह 'सत्य' पुकार-पुकार—
'दयावन्त को नहीं सताते संसारी दुःख किसी प्रकार' ॥ ५ ॥

अगाध सुख-समृद्धि से भरी-पुरी यह पृथ्वी साक्षी देती है कि दया के
गुण से अलंकृत व्यक्ति ही सर्वदा दुःख और पीडा से मुक्त रहते हैं । [क्योंकि
दया से प्राप्त सुख-शान्ति का ह्रास नहीं होता । दूसरे सारे सुख होते-
मिटते रहते हैं] ॥ ५ ॥

पाँरुळ् नीङ्गिप् पाँच्चान्दार् ऐन्बर् अरुळ्नीङ्गि
अल्लवै सैय्दाळुहु वार् ॥ ६ ॥

दयाभाव का त्याग, और- नित करते रहते हैं अन्याय,
कभी न खुलता उनके जीवन में धन का, यश का अध्याय ॥ ६ ॥

जो व्यक्ति दया-भाव का त्याग कर अन्याय-कर्म करते हैं, उन्हें धन
और यश कभी प्राप्त नहीं होता ॥ ६ ॥

अरुळिल्लार्क् कन्वुलहम् इल्लै; पाँरुळिल्लार्क्
किन्वुलहम् इल्लाहि याङ्गु ॥ ७ ॥

धन से रहित निरीह^१ जनों का नहीं लोक में है निर्वाह ।
दया-रहित का, लोक छोड़ परलोक तलक में नहीं निवाह ॥ ७ ॥

यह लोक निर्धन लोगों के रहने योग्य नहीं है । किन्तु दया से विहीन व्यक्ति के लिए [तो न केवल यह लोक वरन्] परलोक में स्थान नहीं है ॥ ७ ॥

पाँरुळट्टार् पूप्पर् आँरुहाल्; अरुळट्टार्
अट्टार्मट् रादल् अरिदु ॥ ८ ॥

धन होने पर नष्ट, असंभव नहीं कि निर्धन हो धनवान् ।
दयाहीन निर्मम^२ को हासिल कभी न सुख, वैभव, सम्मान ॥ ८ ॥

जिनका धन नष्ट हो चुका है, वे एक दिन पुनः धनवान् हो सकते हैं;
किन्तु जिनमें दया रूपी सद्गुण नष्ट हो चुका है, वे फिर कभी समुन्नत नहीं हो सकते ॥ ८ ॥

तँरुळादान् मँय्प्पाँरुळ् कण्डट्टाल् तेरिन्
अरुळादान् सँय्युम् अरम् ॥ ९ ॥

हृदयहीन का दान! भला इस दान-तामसी का क्या अर्थ ?
'सत्य-खोज' में लगा नासमझ—दोनों ही समान है व्यर्थ ॥ ९ ॥

जिसके मन में दया का भाव नहीं है और वह दान देता है, तो उसका दान उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार नासमझ व्यक्ति के द्वारा सत्य की खोज करना [जिस प्रकार सत्य को पहचानने के लिए बुद्धि-विवेक जरूरी है, उसी प्रकार दान-धर्म के लिए दया अनिवार्य है] ॥ ९ ॥

वलियार्मुत् तन्नै नित्तैक्क; तान् तन्तिन्
मँलियार्मेर् सँल्लुम् इडत्तु ॥ १० ॥

पराभूत^३, निर्बल को, करते-क्षण, अपने को लो पहचान !
सबल-सामना पड़ने पर अपनी हालत का कर लो ध्यान ॥ १० ॥

अपने से निर्बल को दबा कर गर्व अनुभव करने के समय यह ध्यान कर लेना चाहिए कि अपने से सबल के सामने हमारी भी कैसी दयनीय स्थिति होती है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) २६

पुलाल् मरुत्तल् (मांसभक्षण-निरोध)

तन्नून् पॅरुक्कुत् तान्पिडि दून्उण्वान्
ऐङ्ङन्तम् आळुम् अरुळ्? ॥ १ ॥

मांस चढाने को निज तन पर, भक्षण करे अन्य का मांस—

ऐसे हृदयहीन के उर में दया-धर्म का कहाँ निवास? ॥ १ ॥

अपने मांस-पोषण के लिए, जो दूसरो का मांस भक्षण करता है,
क्या उसके हृदय में कभी करुणा का वास संभव है? ॥ १ ॥

पॉरुळाट्चि पोट्रादार्क् किल्लै; अरुळाट्चि
आङ्गिल्लै ऊन्दिन् पवर्क्कु ॥ २ ॥

अपव्ययी^१ के पास, न धन का सञ्चय संभव किसी प्रकार;

मांसखोर में, उसी भाँति दुर्लभ है करुणा का सञ्चार ॥ २ ॥

जिस प्रकार अपव्ययी (फ़िजूल खर्च करनेवाले) के पास धन का
सञ्चय सम्भव नहीं है, उसी प्रकार मांसभक्षी के हृदय में दया-भाव की
गुजाइश नहीं ॥ २ ॥

पडैकाण्डार् नॅञ्जम्पोल् नन्ऱुक्का तौन्ऱन्
उडल्सुवै उण्डार् मन्नम् ॥ ३ ॥

अस्त्र-शस्त्र से वध करना—हत्या करना कठोर दुष्कर्म ।

सेवन-मांस बिना वध के भी, उसी भाँति हे निर्मम कर्म ॥ ३ ॥

अस्त्र से [जीव का] वध करनेवाले के समान ही [किसी जीव का]
मांस भक्षण करनेवाला भी निर्दय और कठोर होता है । [हत्या न करके
केवल मांस का स्वाद ही लिया है—इतने से वह व्यक्ति कम अपराधी नहीं ।
वधिक भी खानेवाले ही के लिए वध करता है ।] ॥ ३ ॥

अरुळल्ल दियादॅनिन् काँल्लामै कोरुल्
पॉरुळल्ल तव्वून् तित्तल् ॥ ४ ॥

सदा 'अहिंसा' धर्म, धर्म-विपरीत 'जीव-हिंसा' का कर्म;

भक्षक और वधिक का प्रेरक—सामिप-भोजन^२ परम अधर्म ॥ ४ ॥

किसी की हत्या न करना धर्म है और किसी जीव की हत्या करना
निश्चय अधर्म है । किन्तु स्वयं वध न करके दूसरो द्वारा वध किये गये
शरीर का मांस भक्षण करना तो महान् अधर्म है । [क्योंकि मांस-भक्षण,

और वधिक को वध के लिए अवसर तथा उत्साह प्रदान करना—मांसभक्षी के ये दो अपराध हैं] ॥ ४ ॥

उण्णामै उळ्ळ तुयिर्निलै; ऊनुण्ण
अण्णात्तल् संय्या तळरु ॥ ५ ॥

जो बच सके मांस-सेवन से, मानो जीत लिया संसार,
रुचिर मांस की नरक-अग्नि में फँस कर फिर न कभी उद्धार ॥ ५ ॥

मांस-भोजन से विमुख रहने वाले सदा सुखी रहते हैं। [क्योंकि]
एक बार नरकाग्नि में पड़कर, मांसाहारी व्यक्ति फिर कभी छुटकारा नहीं
पा सकते ॥ ५ ॥

तिन्नर्प्पाँस्टाळ् काळ्ळा तुलकँत्तिन् यारुम्
विलैप्पाँस्टाळ् ऊन्तर्वारु इल् ॥ ६ ॥

तज दें मांस-अहार, भला फिर वध-विक्रय की^१ क्या दरकार^२?
भक्षक वध-विक्रय का प्रेरक^३, वही पाप का मूलाधार ॥ ६ ॥

[हम मांस का भोजनमात्र करते हैं, किसी का हनन नहीं करते—
ऐसा कहनेवाले प्रमादी जनों को समझना चाहिए कि] यदि लोग मांस-
भोजन से विमुख होजायें तो फिर कोई व्यक्ति किस लोभ में जीव को मार
कर उसका मांस विक्रय करेगा? ॥ ६ ॥

उण्णामै वेण्डुम् पुला अल् पिरिदाँन्ऱुन्
पुण्ण तुणर्वारुप् पॅरिन् ॥ ७ ॥

किसी जीव का कटा, धिनीना, दूषित अंग मात्र है मांस।
ऐसा जिसको ज्ञान, कौन फिर जाय मांस-भक्षण के पास ॥ ७ ॥

जो लोग यह अनुभव करते हैं कि मांस किसी जीवित प्राणी [को
काट कर उस] का एक घृणित लोथड़ा मात्र है, वे सदैव मांस-भक्षण से
विमुख रहेंगे ॥ ७ ॥

सँयिरिट् उलैप्पिरिन्द काट्चियार् उण्णार्
उयिरिट् उलैप्पिरिन्द ऊन् ॥ ८ ॥

बुद्धि-पवित्र विवेकी जन से, कभी न संभव मांस-अहार!
क्योंकि ज्ञान है—मांस, किसी मुर्दे का अंशमात्र मुर्दार^४ ॥ ८ ॥

समझदार और निष्पाप जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति कभी मांस-

भक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि [उनको ज्ञान है कि] मांस जीवन-रहित मुर्दा शरीर [का अंग] मात्र है ॥ ८ ॥

अविसारिन् दायिरम् वेंटलिन् ओन्नन्
उयिर्सहुत् तुण्णामै नन्ऱु ॥ ९ ॥

सदा निरामिष^१, सदा अहिंसक^२—ऐसा जो पवित्र ऋतवान्^३, वह सहस्र घृत-आहुतियों के 'होता'^४ से भी अधिक महान् ॥ ९ ॥

जिसने किसी जीव को नहीं मारा है और न किसी का मांस खाया है, वह घी की हजारों यज्ञ-आहुतियों के देनेवाले से श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥

कॉल्लान् पुलालै मरुत्तानैक् कैकूपि
एँल्ला उयिरुम् ताँळुम् ॥ १० ॥

नहीं किसी से हिंसा करता, नहीं किसी का मांसाहार—
ऐसे पावन जन के चरणों का पूजन करता संसार ॥ १० ॥

संसार के सभी प्राणी उस व्यक्ति की करवद्ध पूजा करेंगे, जो न कभी जीव-हत्या करता है और न कभी मांस-भक्षण करता है; क्योंकि उस अहिंसक महान् आत्मा के मार्ग से ही उन सब के प्राणों को अभय मिल सकता है ।] ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) २७

तवम् (तप, संयम)

उट्रनोय् नोन्नल् उयिर्वकुरुहण् सँय्यामै
अट्रे तवत्तिर् कुरु ॥ १ ॥

क्षति न किसी को पहुँचाये जो, स्वयं कष्ट सह सके सहर्ष—
यही संयमी का सच्चा तप, यही तपस्या का उत्कर्ष^५ ॥ १ ॥

बिना किसी को क्षति पहुँचाये, कष्टों को स्वयं दृढता से सहना सच्ची तपस्या है ॥ १ ॥

तवमुम् तवमुडैयारक काहुम्; अवम् अदन्नै
अक्दिलार् मेर्काळ् वटु ॥ २ ॥

तप में वही समर्थ, जिन्हे भूलो पर होता है अनुताप ।
तप के लिए अयोग्य शेष जन, उन्हें तपस्या है संताप ॥ २ ॥

१ मांस न खानेवाला २ हत्या अथवा हानि न करनेवाला ३ याज्ञिक ४ यज्ञ देनेवाला ५ श्रेष्ठता ।

अपनी दुर्बलताओं पर अनुताप और प्रायश्चित्त करनेवाले सयमी जन ही तप मे सफल होते हैं। अन्य के लिए तपस्या से कोई लाभ नहीं होता ॥ २ ॥

तुरन्दार्क्कुत् तुप्पुरवु वेण्डि मरन्दार्काळ्
मट्रै यवर्कळ् तवम्! ॥ ३ ॥

सद्गृहस्थ है, किन्तु न लेते जन-जीवन से कभी विराग।
क्योंकि तापसों^१ की सेवा से उनको कहीं अधिक अनुराग ॥ ३ ॥

सद्गृहस्थों ने तप के लिए वैराग्य नहीं साधा है—यह केवल इसलिए कि संयासियों की सेवा-सहायता मे वे लगते हैं। [जन-कल्याण के लिए तपारूढ़ संन्यासी की सेवा करके गृहस्थ भी तपस्वी के समान ही श्रेष्ठ हैं] ॥ ३ ॥

ओन्तार्त् तैरुलुम् उवन्दारै आक्कलुम्
ऐण्णिट् रवत्तान् वरुम् ॥ ४ ॥

तप की शक्ति अनन्त! तपी^२ की इच्छामात्र सदा साकार^३!
सुहृदों का कल्याण, दुर्दमन^४ रिपुओं का क्षण मे संहार ॥ ४ ॥

तपस्या में अनन्त शक्ति है। [तपस्वी की] इच्छामात्र से शत्रुओं (दुष्टों) का विनाश और मित्रों (सज्जनो) का कल्याण होता है ॥ ४ ॥

वेण्डिय वेण्डियाळ् कय्दलाल् सय्दवम्
ईण्डु मुयलप् पडुम् ॥ ५ ॥

तप से पूर्ण मनोरथ सारे, तप है ऋद्धि-सिद्धि की खान;
[संयम की आधार शिला पर] समुचित—सदा बनो तपवान् ॥ ५ ॥

तप के द्वारा सभी मनवाञ्छित सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि जीवन को धर्ममय बनाने के लिए तप करता रहे ॥ ५ ॥

तवम्सय्वार् तम्करुमम् सय्वार्; मट् उल्लार्
अवम्सय्वार् आसैयुड् पट्टु ॥ ६ ॥

है कर्तव्य संयमी जीवन, सफल सदा तप का आचार।
विविध वासना-ग्रस्त^१ मूढ़ निज जीवन ही करते बेकार ॥ ६ ॥

जो व्यक्ति सयमी और तपस्वी होते हैं, वे ही सफल होते हैं। अन्य जन वासनाओं के शिकार होकर अपना ही बुरा करते हैं ॥ ६ ॥

१ तपस्वियों २ तपस्वी ३ इच्छा करते ही पूर्ण होती है ४ कठिनता से काबू बानेवाले ५ लालसाओं में फसा हुआ।

सुडच्चुडरुम् पाँन्पोल् ओळिविडुम् तुन्वम्
सुडच्चुड नोर्क्किर् पवर्क्कु ॥ ७ ॥

अनल-तप्त^१ सुवरन की आभा^२ का होता जिस भाँति निखार^३ ।
तप-संयम में तपा आत्मा होता पावन^४ उसी प्रकार ॥ ७ ॥

अग्नि में तपाये जाने पर जिस प्रकार सुवर्ण दीप्तिमान् होता है, उसी प्रकार तपोरति का आत्मा तप और सयम की पवित्राग्नि में उत्तरोत्तर परिष्कृत होता है ॥ ७ ॥

तुन्तूयिर् तान् अरुप् पॅट्टानै एनैय
मन्तूयिर् एल्लाम् ताळुम् ॥ ८ ॥

तप के द्वारा, अहंभाव पर जिसने प्राप्त किया अधिकार ।
ऐसे आत्मसंयमी की पूजा करता सारा संसार ॥ ८ ॥

आत्मसयम द्वारा जिसने अपने ऊपर विजय पाई है [अर्थात् संयमाग्नि में अपने अहभाव की आहुति दे दी है] उस परंतप की सारा जगत् पूजा करता है ॥ ८ ॥

कूट्रुम् कुदित्तलुम् कैकूडुम् नोट्रुलिन्
आट्रुल् तलैप्पट् टवर्क्कु ॥ ९ ॥

अहो! परन्तप, दिव्य तपोवल से अनन्त पाते हैं शक्ति ।
विजय मृत्यु पर प्राप्त, धन्य उनको है जन्म-मरण से मुक्ति ॥ ९ ॥

तपोवल से जिन्होंने दिव्य शक्ति प्राप्त की है, वे मृत्युञ्जय होते हैं ।
[अर्थात् मृत्यु का भय उनको नहीं सताता] ॥ ९ ॥

इलर्बलर् आहिय कारणम् नोर्पार्
सिलर्; पलर् नोला दवर् ॥ १० ॥

प्रायः प्राणी दुखी, क्योंकि उनको है तप से सदा विराग ।
दुख-विमुक्त विरले ही जिनको, तप-संयम से है अनुराग ॥ १० ॥

पृथ्वी पर दुखी जन ही अधिक हैं, [सुखी विरले ही हैं,] क्यों ?
इसलिए कि अधिकांश लोग तप और सयम से विमुख रहते हैं । [इन्द्रियों पर शासन के वजाय इन्द्रियों के दास होकर रहते हैं, और फलस्वरूप नाना वासनाओं में ग्रस्त विविध दुःखों से त्रस्त रहते हैं] ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) २८

कूडाचोळुक्कम् (वञ्चना, मक्कारी, निफाक)

वञ्ज मत्तत्तान् पडिट्ऱोळुक्कम् वूदङ्गल्
ऐन्दुम् अहत्ते नहुम् ॥ १ ॥

पाखण्डी निज छिद्र^१ छिपा कर, करता है जब दम्भ प्रकाश,
पञ्चभूत^२, जिनसे वह सिजित^३, करते है उसका उपहास ॥ १ ॥

आडम्बरी व्यक्ति के कपट को देखकर पाँचो तत्त्व उस पर हँसते है ।
[मन की दुर्बलताओं और अपराधों को छिपाकर अपना बनावटी स्वरूप
समाज में दरसाता है, उसकी इस वञ्चना पर उसके अपने शरीर के ही
पञ्चभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) जिनसे वह बना है, उसका
उपहास करते है] ॥ १ ॥

वानुयर् तोट्टुम् एवन्सैय्युम् तन्तञ्जम्
तान्नि कुट्टुप् पडिन् ? ॥ २ ॥

मन को 'भूलें' विदित हमारी, अपने अपराधो का ज्ञान,
आडम्बर ऊपरी बनाने से कब तक, कैसे, कल्याण ? ॥ २ ॥

जब हमारा मन जानता है कि हम अपराधी [अथवा दुर्बल] है, तब
ऊपरी आडम्बर और प्रदर्शन से क्या लाभ ? ॥ २ ॥

वलियिल् निलैमैयान् वल्लुरुवम् पेट्टुम्
पुलियिन्तोल् पोर्त्तुमेय्न् दट्टु ॥ ३ ॥

भय पर परदा डाल भयातुर^४, बल-विक्रम का करे प्रकाश—
व्याघ्रचर्म की झूल डाल कर मानो गाय चर रही घास ॥ ३ ॥

भयग्रस्त दुर्बल मनुष्यों का पराक्रम-प्रदर्शन वैसा ही है जैसा दूव चर
रही गाय द्वारा व्याघ्रचर्म धारण करना ॥ ३ ॥

तवम्मरैन्दु अल्लवै सैय्दल् बुदन्मरैन्दु
वेट्टुवन् पुट्चिमिळ्त् तट्टु ॥ ४ ॥

साधु-सन्त का वेश किन्तु है वञ्चक^५—महापाप की खान ।
क्षुप^६ में छिपकर व्याध^७, विहंगों^८ पर, मानो साधता निशान ॥ ४ ॥

पाप-ग्रस्त जनों द्वारा सन्तों का स्वाग भरना वैसा है, जैसे बहेलिया
(व्याध) झाड़ी में अपने को छिपा कर पक्षियों का शिकार करता है । [सन्तो
के रूप में समाज में घूमने वाले ठगो की ओर संकेत है] ॥ ४ ॥

पट्टट्ट्रेम् एन्वार् पडिट्टाळुक्कम् एट्ट्रेट्ट्रेन्
रेदम्, पलवुम् तरुम् ॥ ५ ॥

पापपंक मे सने, किन्तु रचते है तप-संयम का रूप—

एक दिवस उनका दुख-क्रन्दन^१, स्वयं खोलता सही स्वरूप ॥ ५ ॥

अपवित्र जीवन व्यातीत करने वाले मक्कार, जब त्याग-वैराग्य का ढोंग रचते है, तब एक दिन विविध दुःख-जञ्जालों में फँसने पर स्वयं उनका चीत्कार उनके अपराधो को प्रकट कर देता है ॥ ५ ॥

नैज्जिट् हुस्वार् तुस्न्दार्पोल् वज्जित्तु
वाळ्वारिन् वन्कणार् इल् ॥ ६ ॥

मन में नहीं विराग, किन्तु वैरागी बन ठगते संसार,

इनसे बढ़कर अधम, धरा पर हुआ न मानव का अवतार ॥ ६ ॥

जो त्यागी-सन्यासी नहीं है, और सन्यासी-वेश द्वारा संसार को ठगते है, उनसे बढ कर अधम और नहीं है ॥ ६ ॥

पुरम्कुन्ऱि कण्डनैयरेन्नुम् अहम्कुन्ऱि
मूक्किर् करियार् उडैत्तु ॥ ७ ॥

घुंघची की लालिमा सदृश छलियो का होता रूप रम्य ।

घुंघची की कालिमा सदृश बटमार-ठगो का हृदय जघन्य^२ ॥ ७ ॥

छली वञ्चको का रूप तो घुघची के लाल रग के सदृश रम्य होता है, किन्तु उनका हृदय घुघची के मुख की कालिमा के समान काला होता है ॥ ७ ॥

मन्नत्तदु मासाह माण्डार्नी राडि
मरैन्दाळुहुम् मान्दर् पलर् ॥ ८ ॥

गठरी लादे है पापों की, तन-मन में असंख्य है दोष ।

सर-सरिता-तीरथ—नहान् का करते है सदम्भ^३ जयघोष ॥ ८ ॥

घृणित पापों में डूबे हुए लोग (गंगा आदि तीर्थों और) पवित्र नदियों में स्नान करते और अपने को पुण्यवान् प्रदर्शित करते है ॥ ८ ॥

कणैकाडिडु; याळ्कोडु सँव्विताळ् कन्त
विनैपडु पालाऱ् काळल् ॥ ९ ॥

वीणा वक्र^१ किन्तु मनहरनी, शर^२ सीधा, लेता है प्रान ।
भले-बुरे की परख रूप से नहीं, सदा आचरण प्रधान ॥ ९ ॥

वाण सीधा होने पर भी प्राणघातक है; वीणा देखने में टेढ़ी होनेपर भी हृदय को मुग्ध करती है । रूप नहीं, वरन् आचरण द्वारा ही भले-बुरे की पहिचान संभव है ॥ ९ ॥

मळित्तलुम् नोट्टलुम् वेण्डा उलहम्
पळित्त दौळित्तु विडिन् ॥ १० ॥

[विषय-वासना], जग-निन्दित अपकर्म-त्याग—सच्चा संन्यास^१।
दाढ़ी-जटा, शीश मुण्डित—ये सारे व्यर्थ वेश-विन्यास^२ ॥ १० ॥

संसार में जो कर्म निन्दित और त्याज्य है, उनका यदि त्याग कर दिया है, तो [सदाचार के लिए] शिर मुँडाने और दाढ़ी-जटा बढ़ाने की क्या आवश्यकता? [पवित्र जीवन के लिए बाहरी आडम्बरों की जरूरत नहीं] ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) २९

कळ्ळामै (निश्छलता)

एँळ्ळामै वेण्डुवान् एँन्वान् एँतैत्तान्नुम्
कळ्ळामै काक्कतन् नैञ्जु ॥ १ ॥

कोई निन्दा करे न अपनी, जग में हों न कभी वदनाम,
दगा-फरेब-जाल से वचना, तब उनका है पहला काम ॥ १ ॥

जिसको निन्दा से वचना है उसको अपने मन को छल-कपट से सर्वथा वचाये रखना चाहिए ॥ १ ॥

उळ्ळत्ताल् उळ्ळलुम् दीद पिऱुन्पाँरुळैक्
कळ्ळत्ताल् कळ्वेम् एँतल् ॥ २ ॥

करना दूर ! पाप का मन में, लाना भी है पापाचार !
'छल से पर-धन हरण करे', यह कभी न मन में करो विचार ॥ २ ॥

पाप का चिन्तन भी पाप है, इस लिए दूसरे के धन को छल से हरण करके धनी बनने की बात भी कभी न सोचो ॥ २ ॥

कळविनाल् आहिय आक्कम् अळविशुन्दु
आवदु पोलक् कंडुम् ॥ ३ ॥

सदा गुरु में, छल से अर्जित धन की उन्नति का विस्तार;
शीघ्र विनसता सकल विभव, संभव न कभी उसका निस्तार ॥ ३ ॥

अन्याय और धोखे की कमाई से आरम्भ में भले ही उन्नति का स्रोत
उमड़ता दिखाई दे, किन्तु अन्ततः उसी स्रोत से दुःख-सिन्धु उमड़ कर
विनाश पर पहुँचा देता है ॥ ३ ॥

कळविन्कट् कन्ऱिय कादल् विळैविन्कण्
वीया विळुमम् तरुम् ॥ ४ ॥

ठगें किसी को, उसकी सम्पत्ति पर किस भाँति करें अधिकार?
उर की यह लालसा अधम है शोक-दुःख का पारावार^१ ॥ ४ ॥

दूसरे की सम्पत्ति को फरेब से हरण करने की लालसा का परिणाम
अनन्त शोक और दुःख ही है ॥ ४ ॥

अरुळ्करुदि अन्बुडैयर् आदल् पाँरुळ्हरुदिप्
पाँच्चाप्पुप् पार्प्पार्कण् इल् ॥ ५ ॥

गाफिल कौन, हरें धन उसका ? उर में बसी सदा यह घात,
करुणा और प्रेम की ऐसे पतित हृदय में कौन बिसात^२ ॥ ५ ॥

किसी को असावधान पाते ही उसके धन की घात में लगा व्यक्ति
करुणा और स्नेह के भाव को क्या जाने ॥ ५ ॥

अळविन्कण् निन्ऱाँळुहल् आट्ऱार् कळविन्कट्
कन्ऱिय काद लवर् ॥ ६ ॥

छल-प्रपञ्च से करे कमाई, जिस लोलुप की यही निगाह,
कैसे उनके मन भावेगी धर्म और संयम की राह ॥ ६ ॥

छल और कपट से प्राप्त लाभ में ही जिसकी सूझ है, वह धर्म और
संयम के मार्ग पर कैसे चल सकेगा ॥ ६ ॥

कळवैन्नुम् कारऱि वाण्मै अळवैन्नुम्
आट्ऱल् पुरिन्दार्कण् इल् ॥ ७ ॥

सहज स्वभाव सदाचारी है, जिनकी सदा धर्म पर प्रीति,
इन पुनीत हृदयों में कैसे संभव अधम कपट की रीति ॥ ७ ॥

जिन व्यक्तियों में सहज ही धर्मबुद्धि है उनके हृदय में धूर्तता और कपट का वास नहीं होता ॥ ७ ॥

अळवस्सिन्दार् नँज्जत् तरम्पोल निरुक्कुम्
कळवस्सिन्दार् नँज्जिर् करवु ॥ ८ ॥

छली-धूर्त लोगों के मन में ठग-विद्या का सदा निवास;
किन्तु सदाचारी पावन हृदयों में सदा धर्म का वास ॥ ८ ॥

फ़रेवी मतुण्यो के हृदय में छल-कपट का ही निवास रहता है; उसी प्रकार सद्बृत्ति वाले जनों के हृदय में सदैव धर्म का वास रहता है ॥ ८ ॥

अळवल्ल सँय्दाङ्गे वीवर् कळवल्ल
मट्रैय तेट्सा दवर् ॥ ९ ॥

ठगी, उठाईगीरी में, विश्वासघात में पटु^१ अत्यन्त, ...
ऐसे अधर्मों का अपने ही दुष्कर्मों से होता अन्त ॥ ९ ॥

ठगी और विश्वासघात में सने व्यक्ति अपने ही [कुलक्षणों और] दुष्कृत्यों की बदौलत विनाश को प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥

कळवार्क्कुत् तळ्ळुम् उयिर्निलै कळ्ळार्क्कुत्
तळ्ळाडु पुत्तेळ् उलहु ॥ १० ॥

छली वञ्चकों^२ के निज तन^३ तक उन पर देते हैं धिक्कार,
किन्तु निश्छली जीवों का है स्वर्गलोक तक में सत्कार ॥ १० ॥

छली-वञ्चकों को उनके शरीर ही पृथ्वी पर धिक्कारते हैं; जबकि निश्छल आत्माओं का स्वर्ग में देवगण तक स्वागत करते हैं ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ३०

वाय्मै (सत्यवादिता)

वाय्मै एँनप्पडुव दियादँन्निन् यादाँन्नुम्
तीमै इलाद सॉलल् ॥ १ ॥

‘सत्य किसे कहते हैं?’ इसका उत्तर एक लीजिए जान—

“अहित किसी का करे न—ऐसी वाणी ही है ‘सत्य’ प्रमान” ॥ १ ॥

“सत्य क्या है?” इस प्रश्न का यही उत्तर है कि “किसी का भी अहित न करने वाली वाणी ही सचमुच सत्य है” । सत्य बोलना तो सर्वथा

स्तुत्य है, किन्तु सत्य की यह भी कसौटी है कि उससे किसी का भी अकल्याण न हो ।] ॥ १ ॥

पाँय्मैयुम् वाय्मै इडत्त पुरैतीन्द
नन्मै पयक्कुम् ऐन्निन् ॥ २ ॥

जिन वचनो से अहित असंभव, जिनसे सदा सुलभ कल्याण,
ऐसे वचन असत्य, किन्तु फिर भी होते हैं सत्य समान ॥ २ ॥

वह असत्य भी सत्य के समान है जिसके बोलने का परिणाम भला हो, किञ्चित् भी बुरा न हो [रोगी की चिकित्सा, निरपराधी के प्राणों की रक्षा आदि अनेक ऐसे अवसर हैं, जब असत्य का परिणाम सत्य जैसा होता है ।] ॥ २ ॥

तन्तैञ्जु जरिवदु पाँय्यर्क्क; पाँय्त्तविन्
तन्तैञ्जे तन्तैच् चुडुम् ॥ ३ ॥

झूठ बोलना जान-बूझकर तजो; न इससे कभी निवाह ।

निज अन्तस् की निज असत्य ही पहुँचाता सर्वदा प्रदाह ॥ ३ ॥

जानते हुए असत्य कभी न बोलो । जानते-बूझते झूठ बोलना तुम्हारे अन्तःकरण को स्वयं दग्ध करता रहेगा ॥ ३ ॥

उळ्ळत्तार् पाँय्या दाँळुहिन् उलहत्तार्
उळ्ळत्तुळ् ऐल्लाम् उळ्ळन् ॥ ४ ॥

अन्तःकरण मात्र गुरु जिसका, लेता सदा शुद्ध निर्देश,

ऐसे जन का अखिल मानवों का मन मानो नेह-प्रदेश ॥ ४ ॥

अपनी आत्मा के शुद्ध निर्देश पर जो सदैव चलता है वह मानवमात्र के हृदयों का प्रियपात्र होता है ॥ ४ ॥

मनत्ताँडु वाय्मै माँळियिन् तवत्ताँडु
तान्नञ्जै वारिर् तलै ॥ ५ ॥

सत्य बोलना, सत्य सोचना, मन-वाणी से सत्य अनन्य,

ऐसा तपसी तपस्वियों में, सकल दानियों में है धन्य ॥ ५ ॥

मन और वचन से जो सत्य ही बोलता है, वह श्रेष्ठ दानियों और तपस्वियों में परम श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥

पाँय्यामै अन्त पुहळिल्लै : ऐय्यामै
ऐल्ला अरुमुम् तरुम् ॥ ६ ॥

सत्य बोलना सदा, न जिसमें है असत्य का किञ्चित् लेश,
सकल धर्म उपलब्ध उसी जन को मिलती है कीर्ति अशेष ॥ ६ ॥

जिसमें असत्य का लेश नहीं है, ऐसी सत्यवादिता अन्य सभी पुण्यों
को प्राप्त करने के साथ-साथ, ससार में अक्षय कीर्ति की भागी होती
है ॥ ६ ॥

पाँय्यामै पाँय्यामै आट्शित् अरम्पिऱ
सँय्यामै सँय्यामै नन्ऱु ॥ ७ ॥

तजो असत्य, असत्य न बोलो, यदि कर सके असत् का त्याग !
सकल धर्म है सुलभ तुम्हें, यदि एक सत्य पर है अनुराग ॥ ७ ॥

असत्य न बोलो ! कभी असत्य न बोलो !! फिर तुमको दूसरे
सदाचरणों की जरूरत नहीं [वे सब तुमको अनायास प्राप्त होंगे; सारे
धर्म सत्य में समाहित है ।] ॥ ७ ॥

पुऱन्दूय्मै नीरान् अमैयुम् अहन्दूय्मै
वाय्मैयाऱ् काणप् पडुम् ॥ ८ ॥

तन को स्वच्छ सदा करता 'जल', बाह्यशुद्धि का यही प्रकार ।
'सत्यवादिता' उसी भाँति है अन्तःकरण-शुद्धि का द्वार ॥ ८ ॥

शरीर के मल को जल स्वच्छ करता है; उसी प्रकार हृदय की शुद्धि
का साधन 'सत्यवादिता' है [बाह्य शुद्धि के लिए जल, उसी प्रकार
अन्तःकरण की शुद्धि के लिए 'सत्य' ।] ॥ ८ ॥

एँल्ला विळक्कुम् विळक्कल्ल सान्ऱोर्क्कुप्
पाँय्या विळक्के विळक्कु ॥ ९ ॥

सत्पुरुषों को विविध प्रकाशों की न कभी रहती परवाह ।
दिव्य सत्य की ज्योति सदा दिखलाती रहती उनको राह ॥ ९ ॥

सत्पुरुषों के लिए अन्य सारे प्रकाश क्षीण हैं; विगुद्ध सत्य ही उनके
लिए प्रकाशों का प्रकाश [और मार्गदर्शक] है ॥ ९ ॥

यामँय्याक् कण्डवट्ऱु ळिल्लै एँनैत्ताँन्ऱुम्
वाय्मैयिन् नल्ल पिऱ ॥ १० ॥

सकल सद्गुणों सद्धर्मों में, जिनका हम रखते हैं ज्ञान,
अतुलनीय है 'सत्य', सत्य से अन्य धर्म है कौन महान् ? ॥ १० ॥

संसार में, जो भी पदार्थ हम उत्तम और श्रेष्ठ देखते हैं, सत्यवादिता
की तुलना में वे सब फीके हैं; [सत्य सर्वोपरि धर्म है ।] ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ३१

वैहुळामै (अक्रोध)

सैल्लिडत्तुक् काप्पान् सित्तङ्गाप्पान्; अल्लिडत्तुक्
काक्किल्ऐन् कावाक्काल् ऐन् ॥ १ ॥

‘निर्वल पर न क्रोध करना’ ही, सचमुच में है क्रोध-निरोध ।

रहे शान्त तो व्यर्थ ! सबल पर, लाचारी से किया न क्रोध ॥ १ ॥

अपने से निर्वल पर क्रोध न करना ही क्रोध को वश में करना है; सबल पर क्रोध न करना क्रोध-निग्रह नहीं है [वह तो लाचारी है ।] ॥ १ ॥

सैल्ला इडत्तुच् चित्तन्दीदु सैल्लिडत्तुम्
इल्लदन्तिन् तीय पिऱ् ॥ २ ॥

दुखदाई है क्रोध सबल पर, क्योंकि क्रोध जाता है व्यर्थ ।

क्रोध निर्वल पर ! आह^१ दीन की पहुँचाती है अधिक अनर्थ ॥ २ ॥

अपने से बलवान पर क्रोध करना व्यर्थ और दुखदाई होता है [यह दुःख एकपक्षीय अर्थात् अपने को ही होता है], किन्तु अपने से निर्वलो पर क्रोध करना और भी अधिक बुरा है, [क्योंकि इसमें दूसरा पक्ष दुखी होता है और उसकी बुरी प्रतिक्रिया होती है ।] ॥ २ ॥

मऱत्तल् वैहुळियै यार्माट्टुम्; तीय
पिऱत्तल् अदन्नान् वरुम् ॥ ३ ॥

उचित क्रोध को काबू रखना, तंश^२ न आये किसी प्रकार,

क्योंकि क्रोध से नाना दुःखों—पापों का होता सञ्चार ॥ ३ ॥

कोई जितनी ही उत्तेजना दिलाये, सदैव क्रोध को वश में रखना चाहिए; क्योंकि क्रोध से बुराइयों के स्रोत पर स्रोत फूटते हैं ॥ ३ ॥

नहैयुम् उवहैयुम् काँल्लुम् सित्तत्तिर्
पहैयुम् उळवो पिऱ् ? ॥ ४ ॥

अपना क्रोध हरण कर लेता पहले अपनी ही सुख-शान्ति !

भला क्रोध से अपने बढ़कर जग में कौन शत्रु दुर्दान्त ? ॥ ४ ॥

क्रोध आते ही हँसी और प्रसन्नता गायब हो जाती है । भला ऐसे अनिष्टकारी क्रोध से बढ़कर मानव का शत्रु कौन है [जो आते ही आनन्द का हरण कर लेता है ।] ॥ ४ ॥

तन्नैत्तान् काविकर् सित्तङ्गावक; कावावकाल्
तन्नैये कॉल्लुम् सित्तम् ॥ ५ ॥

उचित क्रोध पर संयम तुमको अगर मला अपना दरकार ।

वश से बाहर क्रोध स्वयं क्रोधी का कर देता संहार ॥ ५ ॥

जिसको अपनी रक्षा करना अभीष्ट है, उसको चाहिए कि क्रोध को वश में रखे । क्रोध का निग्रह न करने पर वह तुम्हारा ही विनाश कर देगा ॥ ५ ॥

सित्तमॅन्नुम् सेरन्दारैक् कॉल्लि इत्तमॅन्नुम्
एमप् पुणैयैच् चुडुम् ॥ ६ ॥

करता है जो क्रोध उसी का करता है सर्वथा विनाश ।

यही नहीं, उसकी लपटों से सगे-स्वजन तक पाते त्रास ॥ ६ ॥

क्रोध को जो अपनाता है, क्रोध उसी का विनाश कर देता है । यही नहीं, वह उस [क्रोध को अपनाने वाले] के सगे-सम्बन्धियों तक का वेड़ा डुबो देता है ॥ ६ ॥

सित्तत्तैप् पाँरळ्ळैन्ऱु कॉण्डवन् केडु
निलत्तरैन्दान् कैपिळैया दट्ऱु ॥ ७ ॥

घायल होता हाथ स्वयं यदि धरती पर करता आघात ।

अगर क्रोध को अपनाया तो उसी भाँति है वज्रापात ॥ ७ ॥

क्रोध को लाभकर और मित्र समझ कर जो उसे अंगीकार करता है वह स्वयं ही अनिष्ट और क्लेश को प्राप्त होता है; जिस प्रकार पृथ्वी पर हथेली मारने पर स्वयं हाथ ही को चोट लगती है ॥ ७ ॥

इणर्ऱैरि तोयवत्त इन्ना सॅयित्तुम्
पुणरिन् वॅहुळामै नन्ऱु ॥ ८ ॥

अग्निलपट के सदृश किसी ने अगर तुम्हें पहुँचाया क्लेश,

उचित यही सर्वदा, न फिर भी व्यापे तुम्हें क्रोध का लेश ॥ ८ ॥

कितना भी अनिष्ट किसी ने पहुँचाया हो, सहस्र अग्नि शिखाओं में दहकने के समान पीड़ा पहुँचने पर भी क्रोध पर काबू रखना ही श्रेयस्कर है ॥ ८ ॥

उळ्ळियदु एँल्लाम् उडन्नैय्दुम् उळ्ळत्ताल्
उळ्ळान् वॅहुळि ऐनिन् ॥ ९ ॥

अगर रोष पर क्राव पाया, किया क्रोध का दर्प विचूर्ण,
संशय नहीं कि मनचाही अभिलाषाएँ होंगी परिपूर्ण ॥ ९ ॥

यदि क्रोध का निवारण किया जा सके तो [हानि तो कोई नहीं,
वरन्] मन की अभिलाषाएँ [क्रोध के अभाव में] अधिक शीघ्र पूरी
होती है ॥ ९ ॥

इरन्दार् इरन्दार् अतैयर् ; सित्तैत्
तुरन्दार् तुरन्दार् तुणै ॥ १० ॥

जिनको आपा^१ नहीं, क्रोध के वश में ! वे हैं मृतक समान ।
किया क्रोध का त्याग सर्वथा, त्यागी-तपसी वही महान् ॥ १० ॥

क्रोध के नितांत वशीभूत मनुष्य मृतक तुल्य है [क्योंकि उनमें बुद्धि-
विवेक की चेतना नष्ट हो जाती है]; क्रोध का त्याग करने वाले ही सच्चे
त्यागी और तपस्वी हैं ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ३२

इन्ना सॅय्यामै (अनिष्टकारिता)

सिरप्पीनुम् सॅल्वम् पॅरिनुम् पिरर्क्किन्ता
सॅय्यामै मासट्रार् कोळ् ॥ १ ॥

हानि किसी को पहुँचाने पर सुलभ सुयश-सम्पत्ति महान्,
फिर भी ध्येय अहितकर मन में यह न कभी लाते मतिमान् ॥ १ ॥

किसी को हानि पहुँचा कर भले ही धन और यश प्राप्त हो जाय,
किन्तु पवित्र साधु जनो का यही [लक्षण और] ध्येय रहता है कि किसी
को भी क्षति न पहुँचाएँ ॥ १ ॥

करुत्तिन्ता सॅय्दवक् कण्णुम् मरुत्तिन्ता
सॅय्यामै मासट्रार् कोळ् ॥ २ ॥

दुखदाई असीम रिपु से भी सदा साधुजन भूल विरोध,
अहित न करते कभी, शत्रु से कभी न लेते हैं प्रतिशोध^२ ॥ २ ॥

महान् पीड़ा पहुँचाने वाले शत्रुओं से भी बदला न लेना और उन्हें
हानि न पहुँचाना यह पवित्रात्माओं का लक्ष्य रहता है ॥ २ ॥

१ होशहवास, मुग्धवुध २ बदला ।

सँय्यामर् सँट्रार्क्कुम् इन्ताद सँय्दपिन्
उय्या विळुमम् तरुम् ॥ ३ ॥

सहज-दुष्ट^१ पीड़ा पहुँचाते, सदा अकारण हैं प्रतिकूल ।

उनका भी अनिष्ट करना, अपने ही लिए दुःख का मूल ॥ ३ ॥

अकारण पीड़ा पहुँचाने वाले दुष्ट शत्रु को भी हानि पहुँचाना तुम्हारे
लिए अनन्त दुःखों का कारण होगा ॥ ३ ॥

इन्ता सँय्दारै आँरुत्तल् अवरुणाण
नन्तयम् सँय्दु विडल् ॥ ४ ॥

अपराधी को क्षमादान से लज्जित करो, त्याग कर रोष ।

क्षमादान का अहं विसारो, भूलो सकल शत्रु के दोष ॥ ४ ॥

पीड़ा पहुँचाने वालों को बदले में वजाय पीड़ा पहुँचाने के उनको
क्षमा करके लज्जित करना अधिक बड़ा दण्ड है । [बुराई के बदले
भलाई करना और] उसके अपराध और अपनी क्षमा [के गर्व] को भूल
जाना श्रेयस्कर है ॥ ४ ॥

अरिवित्तान् आहुव दुण्डो पिरिदिन्नोय्
तन्नोय्पोर् पोटराक् कडै ॥ ५ ॥

अगर न समझे पीर-पराई^२ को कोई निज पीर समान,

बलिहारी उस बुद्धिमान की, हुआ अकारथ^३ उसका ज्ञान ॥ ५ ॥

दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा के समान न समझ सके तो बुद्धि
किस काम की ? ॥ ५ ॥

इन्ता ऐन्तान् उणरुन्दवै तुन्तामै
वेण्डुम् पिरुन्कट् सँयल् ॥ ६ ॥

जो आचरण तुम्हें दुखदाई, जिन बातों से क्लेश अपार,

वचना सदा, किसी के प्रति भी करना कभी न वह आचार^४ ॥ ६ ॥

जो बातें अपने लिए अपार दुखदाई हैं वह बातें दूसरों के प्रति करने
से सदैव वचो ॥ ६ ॥

ऐन्तैत्तानुम् ऐञ्जान्नुम् यावर्कुम् मन्तत्तानाम्
माणासँय् यामै तलै ॥ ७ ॥

किसी जीव को, किसी घड़ी भी, किसी भाँति देना नुकसान—

इससे वचना परम धर्म है, सब धर्मों में धर्म महान् ॥ ७ ॥

अपनी जान मे किसी भी प्राणी को, किसी अवसर पर, किसी भी प्रकार क्षति न पहुँचाना सब धर्मों मे श्रेष्ठ धर्म है ॥ ७ ॥

तन्तुयिर्क् किन्तामै तान् अरिवान् ऐन्काँलो
मन्तुयिर्क् किन्ता सँयल् ? ॥ ८ ॥

जिसने दुख की चोट सही है, जिसने कभी सही है पीर,
दुख पहुँचाना अन्य जीव को—यह भावना न उसके तीर ॥ ८ ॥

जिस व्यक्ति ने दुःख उठाया है और उसे पीड़ा की अनुभूति हो चुकी है, वह किस प्रकार दूसरे प्राणी को पीड़ा पहुँचायेगा ? ॥ ८ ॥

पिर्क्किन्ता मुर्पहर् सँयिट् इमविकन्ता
पिर्पहट् रामे वरुम् ॥ ९ ॥

आज किसी का बुरा करोगे, कल प्रतिफल^१ उसका तैयार ।
पर-अपकार^२ तुम्हारे हित मे सिरजेगा अनिष्ट-संसार^३ ॥ ९ ॥

दोपहर को किसी को पीड़ा पहुँचाओगे, तो तीसरे ही पहर उससे अधिक पीड़ाएँ तुम्हारे सामने उपस्थित होंगी [कारण और कर्म का प्राकृतिक नियम है । एक बुराई अनेक बुराइयों को जन्म देती है । कुआँ खोदने वाले के लिए खाई तैयार हो जाती है ।] ॥ ९ ॥

नोय्ऐल्लाम् नोय्सँय्दार् मेलवाम्; नोय्सँय्यार्
नोयिन्मै वेण्डु पवर् ॥ १० ॥

अशुभ^४ किसी का किया, कि उपजे निज के लिए अशुभ के फन्द !
जो पर-अशुभ न मन मे लाते, वे ही जन दुख से निर्वृन्द ॥ १० ॥

किसी का अनिष्ट करोगे तो वह तुम्हारा दुष्कर्म तुम्हारे लिए अनेक अनिष्टों को जन्म देगा । जो किसी का अनिष्ट नहीं करते वह अनिष्टों से मुक्त रहते हैं [अर्थात् उन्हें क्लेश नहीं पहुँचता ।] ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ३३

कोल्लामै (अहिंसा)

अरुविन्नै यादँत्तिर् कोल्लामै; कोरुल्
पिर्विन्नै ऐल्लाम् तरुम् ॥ १ ॥

अहा ! अहिंसा परम धर्म है, हिंसा सदा धर्म-प्रतिकूल,
[किसी भाँति भी] जीवों की हत्या अनन्त दुःखों का मूल ॥ १ ॥

१ बदला २ दूसरे के साथ बुराई ३ असंख्य बुराइयाँ ४ अहित ।

धर्म क्या है ? अहिंसा ही परम धर्म है; क्योंकि हिंसा सकल बुराइयों का स्रोत है ॥ १ ॥

पहुत्तुण्डु पल्लुयिर् ओम्बुदल् नूलोर्
ताहुत्तवट्टुळ् एल्लाम् तलै ॥ २ ॥

सकल शास्त्र इस पर अभिमत^१ है, सब को जीने का अधिकार ।

सब धर्मों का सार, हमारे भोजन में सब भागीदार ॥ २ ॥

संसार की सभी आचार-संहिताओं की नीति का यह सार है कि मिल-बाँट कर खाओ और जीव मात्त की रक्षा करो [जो दूसरों को अंश दिये बिना अपने पेट खाता है वह चोर है । वह खाता नहीं बल्कि पेट में अंगारे भरता है ।] ॥ २ ॥

आन्ऱाह नल्लदु काँल्लामै; मट्टुदन्
पिन्ऱसारप् पाय्यामै नन्ऱु ॥ ३ ॥

‘करें न हिंसा कभी किसी की’—धर्मों में है धर्म महान्;

सत्यवादिता-सदृश धर्म का, बाद अहिंसा के (अ)स्थान ॥ ३ ॥

अहिंसा अच्छाइयो में सर्वोपरि अच्छाई है । उसके बाद झूठ बोलने से परहेज की गणना है ॥ ३ ॥

नल्ला रँनप्पडुव दियादँन्निन् यादाँन्ऱुम्
काँल्लामै सूळुम् नैरि ॥ ४ ॥

कभी किसी को क्षति पहुँचाना, किसी जीव का लेना प्राण ।

इससे बचना—सिखलाता जो, वही जगत् में धर्म महान् ॥ ४ ॥

धर्म क्या हैं ? एक ही उत्तर है कि जो हिंसा से बचना सिखाये ॥ ४ ॥

निलैयञ्जि नीत्ताळ् एल्लाम् काँलैयञ्जिक्
काँल्लामै सूळ्वान् तलै ॥ ५ ॥

पुनर्जन्म के भय से, जग में जिन सन्तों ने लिया विराग,

उनमें सब से सफल श्रेष्ठ वे, जो करते हिंसा का त्याग ॥ ५ ॥

पुनर्जन्म के भय से संसार से सन्यास लेने वाले त्यागी-तपस्वियों में वही सर्वश्रेष्ठ है जो जीवहिंसा का परित्याग करता है ॥ ५ ॥

काँल्लामै मेर्काण् डाँळुह्वान् वाणाळ्मेल्
सँल्लादु उयिरुण्णुम् कूट्रु ॥ ६ ॥

कभी न हिंसा, सदा सुरक्षा सब जीवों की, जिसका अर्थ^१,
उस मृत्युञ्जय^२ के जीवन को लेने में यम^३ भी असमर्थ ॥ ६ ॥

निरंतर जीवों का आहार करने वाला यमराज भी उसके प्राण नहीं
लेता जो हिंसा नहीं करता और अहिंसा को प्रोत्साहन देता है ॥ ६ ॥

तन्नुयिर् नीप्पिन्नुम् सॅय्यर्क्क तान्पिड्डु
इन्नुयिर् नीक्कुम् विन्नै ॥ ७ ॥

निज प्राणों की रक्षा-हित भी लेना नहीं अन्य का प्राण ।
हमको, उसको—सब जीवों को मोह प्राण का एक समान ॥ ७ ॥

अपने प्राणों पर सकट होने पर भी दूसरों की हत्या न करना चाहिए
[क्योंकि उनको भी अपना जीव उतना ही प्यारा है जितना तुमको तुम्हारा
जीव ।] ॥ ७ ॥

नन्नुशहुम् आक्कम् पॅरिदॅन्निन्नुम् सान्शोरक्कुक्
कान्नुशहुम् आक्कम् कडै ॥ ८ ॥

बलि देने, हत्या करने से यद्यपि निधि अनन्य हों सिद्ध,
विज्ञ-संदाशय^४ सदा समझते जीव-हन्त^५ को महा निषिद्ध ॥ ८ ॥

बलिदान (कुर्बानी) में जीवों की भेट चढ़ाना भले ही उत्तम फलदाई
हो, परंतु साधुजन इस हिंसा को भी पातक ही मानते हैं ॥ ८ ॥

कालैविन्नैयर् आहिय माक्कळ् पुलैविन्नैयर्
पुन्मै तॅरिवा रहत्तु ॥ ९ ॥

हिंसा जिनकी वृत्ति^६—अधम है, निर्मम^७ हैं ऐसे जन दुष्ट—
इनके लिए विवेकी पुरुषों की है यही धारणा पुष्ट ॥ ९ ॥

जीवहिंसा पर बसर करने वाले निर्मम जन, दुष्ट और अधम कोटि
के हैं—ऐसा बुद्धिमानों का मत है ॥ ९ ॥

उयिरुडम्बिन् नीक्कियार् एन्व सॅयिरुडम्बिर्
सॅल्लात्ती वाळ्क्कै यवर् ॥ १० ॥

हिंसा से जीविका कमाते, कभी न ऐसों का कल्याण—
रोगी, दुखी, दरिद्री होकर सहते सदा घोर अपमान ॥ १० ॥

हिंसा पर जीने वाले व्यक्ति निर्धन, अपमानित और दुखी-रोगी ही
रहते हैं ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ३४

निलैयामै (क्षण-भंगुरता)

निल्लाद वट्टरै निलैयिन्न एन्नूरुणरुम्
पुल्लरि वाण्मै कडै ॥ १ ॥

इस दुनिया के नाम-रूप को नित्य^१ समझते जो इन्सान,
भ्रमित कर रहा है उनको, यह उनका निपट अधम अज्ञान ॥ १ ॥

इस परिवर्तनशील संसार [के नाम रूप] को शाश्वत अर्थात् सदैव
कायम रहने वाला समझने वाले लोग अधम कोटि के अज्ञानी हैं ॥ १ ॥

कूत्ताट्टु अवैक्कुळात् तट्टरे पेरुञ्जैल्वम्;
पौवकुम् अदुविळिन् दट्टरु ॥ २ ॥

किसी खेल के मजमे के अनुरूप सम्पदा का व्यवहार;
जुटने में लगता विलम्ब, पर नहीं बिखरते लगती वार^२ ॥ २ ॥

तमाशा [अथवा किसी खेल] को देखने के लिए इकट्ठा मजमा
(भीड़) के समान धन धीरे-धीरे जुटता है, और तमाशा समाप्त होते ही
तुरंत भीड़ के छूट जाने के समान वह [धीरे-धीरे जुटाया हुआ] धन गायब
हो जाता है ॥ २ ॥

अरुका इयल्विट्टरुच् चैल्वम्; अदुपेट्टराल्
अरुकुव आङ्गे सैयल् ॥ ३ ॥

धन चंचल के अधिपति बनने का यदि कभी मिले संयोग,
अमर सुफल देने वाले कर्मों में करो तुरंत प्रयोग ॥ ३ ॥

धन [सदैव चलायमान और] नाशवान् है, इसलिए उस धन के
साधन से ऐसे सत्कार्य कर चलो जिनका सुपरिणाम तुम्हारे लिए स्थायी
रहे ॥ ३ ॥

नाळन्त आन्नूरुपोर् काट्टि उयिरीरुम्
वाळ दुणर्वार्प् पेरिन् ॥ ४ ॥

‘दिन’ मोहक है, प्रति दिन का दर्शन हमको देता उत्लास ।

किन्तु दिवस की आरी करती नित्य हमारी आयु विनाश ॥ ४ ॥

देखने में ‘दिन’ समय की एक नाप है [और नित्य उसके प्राप्त होने
पर हम प्रसन्न होते हैं,] परंतु बुद्धिमान् लोगो की दृष्टि में ‘दिन’ सच्चमुच्च—
एक वह आरी है जो नित्य आयु का एक अंश काटती रहती है ॥ ४ ॥

नाच्चैट् रु विक्कुण्मेल् वारामुन् नल्वित्तै
मेर्च्चैन् रु सैय्यप् पडुम् ॥ ५ ॥

बोल वन्द हो, मृत्यु-समय जब छूट रही हो अंतिम श्वास,
जीवन रहते पुण्य कर चलो, मिले न तुमको यम का त्रास^१ ॥ ५ ॥

बोल वन्द होने और मरते समय अन्तिम हिचकी आने से पहले
समय रहते ही [सचेत रहो और] सत्कर्म कर चलो जो मरणोपरांत
भी तुम्हारे काम आये ॥ ५ ॥

नैरुनल् उळन् आरुवन् इन्ऱिल्लै ऐन्नुम्
पैरुमै युडैत्तिव् वुलहु ॥ ६ ॥

कल तक था प्रत्यक्ष, न उसका आज जगत् में नाम-निशान ।
इस दुनिया की यही असलियत! भरम रहा है क्यों, इन्सान! ॥ ६ ॥

अभी कल तक जो था, आज ही उसका नाम निशान नहीं ! इस
[नश्वर, अस्थायी] ससार की यही अद्भुत महिमा है ! ॥ ६ ॥

आरुपाळुदुम् वाळ्वदु अरियार् ; करुदुव
कोडियुम् अल्ल पल ॥ ७ ॥

कल की खबर न किन्तु बाँधता जीवन के अगणित बन्धान^२—
मृगमरीचिका^३ में कैसा है भरम रहा मानव नादान ! ॥ ७ ॥

हमको अगले क्षण की खबर नहीं [कि एक मिनट बाद हम
रहेगे भी या नहीं,] किन्तु करोड़ों योजनाओं [और सुनहले स्वप्नों] में
हमारा मन उमगे लेता रहता है ॥ ७ ॥

कुडम्बै तनित्तुआळियप् पुट्पडन् दट्टे
उडम्बाडु उयिरिडै नड्पु ॥ ८ ॥

नव-पखेरुओं^४ को अण्डे को तजने में जिस भाँति न मोह,
उसी भाँति तन और जीव का एक दिवस है अमिट बिछोह^५ ॥ ८ ॥

आत्मा का शरीर से बस वैसा ही सम्बन्ध है जैसा पख उगते ही
पखेरु का अण्डे से [कि उसको खोखला छिलका मात्र करके उसका परित्याग
कर देता है ।] ॥ ८ ॥

उरुङ्गुवदु पोलुम् साक्का डुरङ्गि
विळिप्पदु पोलुम् पिरप्पु ॥ ९ ॥

१ मृत्यु-यातना २ मत्सृवे ३ सुनहले सपने ४ चिडिया के पख-उगते बच्चे
५ निश्चय ही वियोग होना है ।

मृत्यु नहीं कुछ और—सत्य में वह प्रगाढ़ निद्रा का रूप ।

उस प्रगाढ़ निद्रा से जगना—पुनर्जन्म का यही स्वरूप ॥ ९ ॥

मृत्यु प्रगाढ़तर [हमारी नित्य की नीद से गहरी और अधिक स्थायी]
निद्रा के समान है, और जन्म उस [प्रगाढ़ निद्रा] से जागने के समान
है ॥ ९ ॥

पुक्किल् अमैन्दिन्नुरु कॉल्लो उडम्बिनुळ्

तुच्चिल् इरुन्द उयिरक्कु ! ॥ १० ॥

कुछ दिन का मेहमान^१ आत्मा का शरीर है क्षणिक निवास ।

तन में तब तक, अन्यत्र जब तक उसको मिल जाता आवास^२ ॥ १० ॥

आत्मा इस शरीर में अतिथि के समान है क्योंकि उसका कोई स्थायी
निवास नहीं है [और वह एक शरीर में उसी घड़ी तक है जिस तक उसे
अन्य शरीर के आश्रय का अवसर नहीं आता ।] ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ३५

तुरयु (त्याग, संन्यास)

यादत्तिन् यादत्तिन् नीङ्गियात् नोदल्

अदत्तिन् अदत्तिन् इलन् ॥ १ ॥

त्याग 'वस्तु' का नहीं, वस्तु का मोह-त्याग ही सच्चा त्याग ।

सचमुच वही स्वतंत्र दुःख से, जिसने तजा विषय-अनुराग^३ ॥ १ ॥

संसार की वस्तुओं के प्रति मोह के बन्धन से अपने को यदि तुमने
अलग कर लिया है, तो मानो तुमने सचमुच अपने को सारे दुःखों से
स्वतंत्र कर लिया [संसार में आसक्ति न रहना ही सच्चा त्याग अर्थात्
संन्यास है । आसक्ति ही दुःख और बन्धन का मूल है; जितना ही उससे
छुटकारा पाओगे उतना ही आनन्द प्राप्त करोगे ।] ॥ १ ॥

वेण्डित्तुण् डाहत् तुरक्क; तुरन्दपिन्

ईण्डियर् पाल पल ॥ २ ॥

वे अनन्त सुख के अधिकारी, जिन्हें न विषयों में आसक्ति ।

रहते समय, इस लिए जग के मोहजाल से पाओ मुक्ति ॥ २ ॥

यदि अनन्त सुख चाहते हो तो इन सासारिक नाशवान् सुखों का मोह
तुरन्त त्याग दो ॥ २ ॥

अडल्वेण्डुम् ऐन्दन् पुलत्तै विडल्वेण्डुम्
वेण्डिय वल्लाम् आरुङ्गु ॥ ३ ॥

ज्ञान-इन्द्रियों पर संयम पुनि विषय-वासनाओं का त्याग,
पहला है कर्त्तव्य कि दुःख के इन मूलों से रहे विराग ॥ ३ ॥

पञ्च ज्ञानेन्द्रियो पर काबू करके [शब्द रूप, रस, गंध, स्पर्श के
विकारों से मुक्ति पाओ और समस्त] वासनाओं का त्याग करो ॥ ३ ॥

इयल्वाहुम् नोन्पिर्कात् रिन्नै; उडैमै
मयलाहुम् मट्ऱुम् पयर्त्तु ॥ ४ ॥

सब से मोह हटा कर उनके संग्रह पर न कभी हो वृष्टि,
किञ्चित् संग्रह मोहजाल बन, उपजाता दुःखों की सृष्टि ॥ ४ ॥

सभी वस्तुओ की ओर से आसक्ति हटा कर, उसके संग्रह अथवा उन
पर अधिकार की भावना का त्याग ही वस्तुतः संन्यास है। थोड़ा संग्रह
अथवा थोड़ा स्वामित्व भी विक्रय और मोह को उत्पन्न कर बन्धन में
फँसाता है ॥ ४ ॥

मट्ऱुम् ताँडर्प्पाडु एँवन्काँल् ? पिर्प्पुक्कल्
उट्ऱाक्कु उडम्बुम् मिहै ॥ ५ ॥

नाना जन्मों से बचने में क्या कम बाधक अधम शरीर।
अन्य बन्धनों में फिर अपने को क्यों जकड़ बढ़ावें पीर ॥ ५ ॥

बार-बार जन्म लेने से मुक्ति पाने के हेतु आत्मा के लिए यह शरीर
[ही क्या कम] बाधक है; फिर अन्य बन्धनों में अपने को जकड़ने से
क्या लाभ ? ॥ ५ ॥

यान्ऱैन्त दैन्नुम् सैरुक्करुप्पात् वान्नोक्कु
उयर्न्द उलहम् पुहुम् ॥ ६ ॥

अहंभाव—‘यह मैं हूँ, मेरा’—जिसने काट दिया यह फन्द,
उसको सुलभ देव-दुर्लभ है शाश्वत^१ ब्रह्मधाम-आनन्द ॥ ६ ॥

मैं और मेरा—इस अहम् भाव के पाश को जो काट डालता है,
वही देवदुर्लभ आनन्दलोक को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

पट्ऱि विडाअ इडुम्बैहल् पट्ऱिन्नैप्
पट्ऱि विडाअ तवर्क्कु ॥ ७ ॥

माया के बन्धन से कस कर चिपका जो रहता इन्सान,
उसे जकड़ता नाना बलेशो में उसका विमूढ़ अज्ञान ॥ ७ ॥

संसार से मोह रूपी भ्रमजाल में जिसने अपने को जकड़ रखा है,
उसको नाना दुःख अपने में जकड़ कर कभी उसको दुःखों से मुक्त न होने
देगे ॥ ७ ॥

तलैप्पट्टार् तीरत् तुरन्दार्; मयङ्गि
वलैप्पट्टार् मट्रै यवर् ॥ ८ ॥

विषयों से संलग्न न बिलकुल, उसको खुला मुक्ति का द्वार,
अन्य सभी जन दुख-जंजालों से न कभी पाते उद्धार ॥ ८ ॥

पूर्ण संन्यासी [अर्थात् वासनाओं में तनिक भी संलग्न न होने वाला
व्यक्ति] ही मुक्ति को प्राप्त करता है; अन्य जन सदैव भ्रमजाल में फँसे
रहते हैं ॥ ८ ॥

पट्रुट्र कण्णे पिरप्परुक्कुम्; मट्रु
निलैयामै काणप् पडुम् ॥ ९ ॥

पुनर्जन्म से मुक्त, जिन्होंने मायापाश कर दिया छिन्न,
शेष जन्मते-मरते, रहते सदा भोगते योनि विभिन्न ॥ ९ ॥

संसार के मोह रूपी बन्धन से रहित आत्मा ही पुनर्जन्म से मुक्त होता
है, अन्यथा नाशवान् जगत् में बार-बार जन्म-मरण के चक्र में भ्रमता
रहता है ॥ ९ ॥

पट्रुह पट्रुट्रान् पट्रित्तै अप्पट्रैप्
पट्रुह पट्रु विडर्कु ॥ १० ॥

यदि तुझको है शौक कि बन्धन ही में रहे सदा परतन्त्र,
सकल बन्धनों से बचने को, बँध उससे जो परमस्वतंत्र^१ ॥ १० ॥

उसी अनन्त शक्ति से अपने को संलग्न करो जो समस्त बन्धनों से
असंलग्न है। उससे मन को बाँधने पर सारे बन्धनों से छुटकारा मिल
जायगा ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ३६

मैय्युणर्दल् (सत्यदर्शन)

पाँरळल्ल वट्रैप् पाँरळन् रुण्णुम्
मरुळान्नाम् माणाप् पिरप्पु ॥ १ ॥

नित्य बदलने-मिटनेवाला, लुभावना यह सुख-संसार—

दुखी मोह में भ्रमित जीव जन्मता जगत् में बारम्बार ॥ १ ॥

मिथ्या और असार वस्तुओं को सत्य और सारयुक्त समझना [अपने जीवन को मिथ्या सुखो के पीछे लगा देना]—यह अज्ञान और भ्रम ही पुनर्जन्म [तथा ससार के अनेक दुखो] का कारण है ॥ १ ॥

इरुळ्नीङ्गि इन्वम् पयक्कुम् मरुळ्नीङ्गि
मासरु काट्चि यवर्कु ॥ २ ॥

निर्मल-बुद्धि-प्रबुद्ध^१ जिन्होंने मोह-तिमिर^२ का किया विनाश,
रहते देह, विदेह^३; उन्हींको मिलता परमानन्द-प्रकाश ॥ २ ॥

भ्रमों से रहित निर्मल दृष्टि वाले व्यक्ति ही अज्ञानरूपी अन्धकार से निकल कर परमानन्द के प्रकाश को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

ऐयत्तिन् नीङ्गित् तँळिन्दार्क्कु वैयत्तिन्
वान्म नणिय तुडैत्तु ॥ ३ ॥

शुद्धाशुद्धविवेक^४ जिन्हे है, भेट दिया संशय का नाम,
धरा-धाम से अधिक निकट है उनके लिए स्वर्ग का धाम ॥ ३ ॥

सत्य और असत्य को पहचानने की बुद्धि रखने वाले सशयरहित आत्माओं के लिए, पृथ्वी पर रहते हुए भी, दिव्यलोक अधिक समीप है ॥ ३ ॥

ऐयुणर् वय्दियक् कण्णुम् बयमिन्ऱे
मैयुणर् विल्ला दवर्कु ॥ ४ ॥

पञ्चेन्द्रिय का बोध भले है, उन पर संयम तुम्हे महान् !
किन्तु व्यर्थ वह यम-संयम है, उपजा यदि न 'सत्य' का ज्ञान ॥ ४ ॥

अपनी पञ्च ज्ञानेन्द्रियो द्वारा, प्राप्त समस्त ज्ञान पर अधिकार होने पर भी यदि 'सत्य' के दर्शन नहीं हुए है तो ऐसे जनो को उनका इन्द्रिय-ज्ञान लाभ नहीं पहुँचता ॥ ४ ॥

एँप्पारुळ् एँत्तन्मैत् तायिन्नुम् अप्पारुळ्
मैय्प्पारुळ् काण्बदु अरिवु ॥ ५ ॥

नाम, रूप, गुण पर न मुग्ध हो, देखे उसका सत्य-स्वरूप ।
सब के पीछे परमसत्य है एक—यही है ज्ञान अनूप ॥ ५ ॥

१ विवेक-बुद्धि वाले शुद्धात्मा २ मोह रूपी अन्धकार ३ शरीर रहते हुए भी शरीर में आसक्ति नहीं ४ वास्तव में क्या सत्य है और क्या भ्रम है, इसका ज्ञान ।

वस्तु का कोई भी रूप, कोई भी प्रकार हो, उसके पीछे-पीछे सत्य को देख लेना ही सच्चा ज्ञान है ॥ ५ ॥

कट्शिण्डु मय्यप्पांरुळ् कण्डार् तलैप्पडुवर्
मट्शिण्डु वारा नैरि ॥ ६ ॥

परमसत्य का दर्शन पाकर, जग-माया से जो स्वच्छन्द,
उस ज्ञानी के लिए जगत् में पुनर्जन्म का मारग बन्द ॥ ६ ॥

पृथ्वी पर जिन्होंने सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे आवागमन से रहित हो जाते हैं ॥ ६ ॥

ओरत्तुळ्ळम् उळ्ळ दुणरिन् आँरुतलैयाप्
पेरत्तुळ्ळ वेण्डा पिर्प्पु ॥ ७ ॥

मनन और चिन्तन के द्वारा जिसने सत्य लिया पहचान,
पुनर्जन्म के भ्रमरजाल से वह उन्मुक्त^१ हुआ मतिमान ॥ ७ ॥

जिसने [जन्म के हेतु और रहस्य को जान लिया है और] वास्तविक सत्य को चिन्तन-मनन द्वारा भली प्रकार समझ लिया है, वह पुनर्जन्म की स्थिति में नहीं आता ॥ ७ ॥

पिर्प्पेन्नुम् पेदैमै नीङ्गच् चिर्प्पेन्नुम्
सम्बार्ळ् काण्वडु अरिवु ॥ ८ ॥

परम-आत्मा अविनाशी के गौरव का होते ही भान^२,
जन्म-मरण का, भवबन्धन का होता छिन्न-भिन्न अज्ञान ॥ ८ ॥

आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचानो, इससे अविद्या का नाश होगा और जन्म के बन्धन और तज्जन्य दुःखों से छुटकारा होगा ॥ ८ ॥

सारपुणर्न्दु सार्वु कँडआँळुहिन् मट्शित्तुच्
चारदरा सार्दरुम् नोय् ॥ ९ ॥

सकल सहारे झूठे हैं, बस एक सहारा है भगवान् ।
उसी सहारे से घातक दुःखों से बच सकता इन्सान ॥ ९ ॥

यदि सब आश्रयों को त्याग कर एक मात्र सत्यस्वरूप का परमाश्रय ग्रहण कर लिया जाय, तो सारे दुःखों से मुक्ति निश्चित है ॥ ९ ॥

कामम् वैहुळि मयक्कम् इवैमून्ऱुन्
नामम् कँडक्कँडुम् नोय् ।

काम, क्रोध, यह मोह—शत्रु हैं, यदि इनका कर सके विनाश,
सब दुखों से मुक्ति सुलभ है निश्चित परमानन्द-प्रकाश ॥ १० ॥

काम, क्रोध, मोह—इन तीन जन्तुओं का यदि नाश कर सको, तो तुम
सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ३७

अवा अमुत्तल् (वासना-मूलोच्छेद)

अवाएँन्व एँल्ला उयिक्कुम् एँञ्जान्नुम्
तवाअप् पिऱ्प्पीन्नुम् वित्तु ॥ १ ॥

नाना जन्मों, विविध योनियों में सर्वदा भरमता जीव—
एक 'वासना' का अंकुर बस उपजाता यह दुःख अतीव ॥ १ ॥

वासना ही बीज है जिससे प्राणी बार-बार जन्म लेता [और संसार
के नाना दुःखों को भोगता] है ॥ १ ॥

वेण्डुङ्गाल् वेण्डुम् पिऱ्वामै; मट्ऱु
वेण्डामै वेण्ड वरुम् ॥ २ ॥

अगर 'चाहना' ही प्रिय है, तो चाहो 'पुनः न होवे जन्म'—
आवागमन-मुक्ति^१ संभव जब करो कामना तज कर कर्म ॥ २ ॥

यदि कामना ही करना है तो वह कामना करो जिससे पुनर्जन्म से
छुटकारा मिले। निष्काम भावना की कामना [और साधना] से ही
आवागमन से मुक्ति सम्भव है ॥ २ ॥

वेण्डामै यन्न विळुच्चैल्वम् ईण्डिल्लै;
याण्डुम् अक्दोप्प दिल् ॥ ३ ॥

जिसे वासना से छुटकारा, जिसकी वृत्ति^२ सदा निष्काम,
धराधाम ! सुरधाम ! कहाँ है इससे बढ़ कर दृष्य ललाम ? ॥ ३ ॥

वासनाओं से मुक्ति—इससे बड़ा धन न कोई इस लोक में सुलभ है
और न परलोक में ॥ ३ ॥

तूउय्मै एँन्व दवाविन्मै; मट्ऱु
वाअय्मै वेण्ड वरुम् ॥ ४ ॥

मुक्त वही, वह निर्विकार है, जिसकी सकल वासना दग्ध
'परमसत्य' की विमल साधना से वह 'मुक्ति तत्व' उपलब्ध ॥ ४ ॥

१ बार-बार जन्म-मरण से छुटकारा २ मन की स्थिति ।

निष्काम होना ही बन्धन-रहित अर्थात् मुक्त होना है। परम सत्य की निष्ठापूर्वक साधना होने पर ही वह निष्काम भाव उपलब्ध होता है [अर्थात् अन्य सांसारिक वासनाओं का त्याग सरल हो जाता है।] ॥ ४ ॥

अट्ऱवर् एन्ऱवार् अवावट्ऱार्; मट्ऱैयार्
अट्ऱाह अट्ऱ दिलर् ॥ ५ ॥

त्यागी वही स्वतंत्र, जिन्होंने किया वासनाओं का त्याग;
वृथा त्याग, यदि रहा लेश भी इच्छाओं के प्रति अनुराग ॥ ५ ॥

अपनी इच्छाओं को वश में कर लेने वाले ही लोग वस्तुतः संन्यासी हैं। कामनाओं के त्याग के बिना, अन्य सारे त्याग अधूरे [और जन्म-मरण के चक्र से छूटने के लिए काफी नहीं] हैं; वस्तुओं के त्याग की अपेक्षा वस्तुओं की आसक्ति का त्याग सच्चा त्याग है।] ॥ ५ ॥

एञ्जव दोरुम् अरन्ने; अर्ऱुवन्ऱै
वञ्जिप्प दोरुम् अवा ॥ ६ ॥

मानव को ठगता-भरमाता मोह-लालसा का यह रूप।
रहो सचेत, वचो इस रिपु से, यही धर्म का श्रेष्ठ स्वरूप ॥ ६ ॥

लालसा-लोलुपता सबसे अधिक भरमाने और ठगने वाली पृवृत्ति है।
सदैव उससे भय खाओ और उससे वचते रहो—यही सर्वोपरि धर्म है ॥ ६ ॥

अवाविन्ऱै आट्ऱ अरुप्पिट् रवाविन्ऱै
तान्वेण्डुम् आट्ऱान् वरुम् ॥ ७ ॥

सकल वासनाओं से जिसने अपने को कर लिया स्वतंत्र
हुआ अमर वह, ऋद्धि-सिद्धि-निधि—सब कुछ है उसके परतंत्र ॥ ७ ॥

इच्छाओं का दमन करो, वस मुक्ति के कपाट तुम्हारे लिए सब ओर
से खुले हैं ॥ ७ ॥

अवाविल्लार्क् किल्लाहुम् दुन्ऱम्; अक्दुण्डेल्
तवाअदु मेन्ऱ्मेल् वरुम् ॥ ८ ॥

दमन वासनाओं का करते—उनको नहीं दुःख का लेश।
दास वासनाओं के मानव सहते सदा क्लेश पर क्लेश ॥ ८ ॥

वासनाओं से रहित व्यक्तियों को दुःख और क्लेश का लेश नहीं
रहता; वासनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों पर दुःखों की बाढ़ आती रहती
है ॥ ८ ॥

इन्ऱम् इडैयऱा दीण्डुम्; अवावैन्ऱुम्
तुन्ऱत्तुट् दुन्ऱम् कडिन् ॥ ९ ॥

सब दुःखों की मूल 'वासना' का जब होता बीज-विनाश,
जीवन में ही सुलभ शाश्वत^१ सुख का परमानन्द-प्रकाश ॥ ९ ॥

सन्तापों में सन्ताप, सारे क्लेशों की जड़ इस वासना [रूपी शत्रु]
का यदि दमन कर सको, तो इसी जीवन में यही अनन्त परमानन्द की
प्राप्ति कर सकते हो ॥ ९ ॥

आरा इयर्के अवानीप्पिन् अन्निलैये
पेरा इयर्के तरुम् ॥ १० ॥

सदा अतृप्त-लालसा^२ की यदि एक बार मिट गई पिपास,
सदा तृप्ति^३ के अमर-सरोवर-सुख का मानो हुआ विकास ॥ १० ॥

कभी न तृप्त होने वाली इच्छा [रूपी शत्रु] से छुटकारा पाते ही ।
कभी न विलग होने वाले परमानन्द की स्थिति प्राप्त हो जाती है ॥ १० ॥

अदिकारम् (अध्याय) ३८

ऊळ् (प्रारब्ध)

आहूळाल् तोन्ऱुम् असैविन्मै कैप्पारूळ्
पोहूळाल् तोन्ऱुम् मडि ॥ १ ॥

जब सौभाग्य उदय होता है, यत्न और श्रम सफल सदैव ।
अकर्मण्य^४-आलसी सुनिश्चित होना, जब समीप दुर्दैव^५ ॥ १ ॥

[व्यक्ति के जीवन में] सौभाग्य के उदय होने से यत्न और श्रम का
उदय होता है, दुर्भाग्य के उदय होने से ही अकर्मण्यता और आलस्य का
आविर्भाव होता है ॥ १ ॥

पेदैप् पडुक्कुम् इळवूळ् अरिवहट्टुम्
आहलूळ् उट्टुक् कडै ॥ २ ॥

सौम्य^६ और सद्बुद्ध मूर्ख बन जाते जब अदृष्ट^७ प्रतिकूल ।
होते मूर्ख, प्रबुद्ध-ज्ञानमय, जब उनका अदृष्ट अनुकूल ॥ २ ॥

प्रारब्ध प्रतिकूल होने पर बुद्धिमान् भी मूर्ख और जड़ हो जाते हैं;
प्रारब्ध के अनुकूल होने पर मन्दबुद्धि जनो की भी बुद्धि प्रखर और उन्नति-
शील हो जाती है ॥ २ ॥

नुण्णिय नूल्पल कर्प्पिन्नुम् मट्टुन्दन्
उण्मै अरिवै मिहुम् ॥ ३ ॥

१ सदैव रहने वाला २ कभी न बुझने वाली ३ सदैव रहने वाला स्थायी
शान्ति-सन्तोष ४ निकम्मा ५ बुरी तकदीर ६ शान्त बुद्धि वाला ७ भाग्य ।

‘सहज-बुद्धि’—कर्मों के फल जो पाई पूर्वजन्म-अनुसार,
ननन-अध्ययन कितना भी हो, उसके आगे सब वेकार ॥ ३ ॥

विद्याओं और शास्त्रों का कितना ही सूक्ष्म अध्ययन क्यों न किया हो, किन्तु व्यक्ति की अपनी सहज स्वाभाविक बुद्धि ही प्रबल रहेगी ।
[अर्थात् पिछले कर्मों के सस्कारों से प्राप्त बुद्धि के आगे सारे यत्न शिथिल साबित होंगे] ॥ ३ ॥

इरुवे रुलहत् तियर्कै; तिरुवेरु
तँळियर् आदलुम् वेरु ॥ ४ ॥

दो स्वभाव जग में होते हैं, पिछले कर्मों के अनुरूप—
एक पुजारी धन-वैभव के, एक ज्ञान-विद्या के रूप ॥ ४ ॥

पिछले कर्मों के प्रतिफल-स्वरूप ससार में दो प्रकार के स्वभाव होते हैं—कोई धन-वैभव का अर्जन करते हैं, कोई विद्या और ज्ञान का ।
[यत्न करने पर भी जरूरी नहीं कि बुद्धिमान् धनी भी हो अथवा धनवान् बुद्धिमान् भी हो जाय—कर्मानुसार भाग्य बन चुका है] ॥ ४ ॥

नल्लवै ऐल्लाम् तीयवाम्; तीयवुम्
नल्लवाम् सैल्वम् सैयर्कु ॥ ५ ॥

धन-अर्जन^१ में यत्न और श्रम यद्यपि करते एक समान,
भाग्यवान् है सफल, अभाग्य विफल सदा होते इन्सान ॥ ५ ॥

अच्छे और बुरे पिछले कर्मों ही के प्रभाव से समृद्धि और सफलता का रूप बनता है । अच्छे से अच्छे प्रयत्न भी दैव प्रतिकूल होने पर व्यर्थ जाते हैं, और दैव अनुकूल होने पर सामान्य प्रयास से सहज ही सफलता हाथ लगती है ॥ ५ ॥

परियिन्नुम् आहावाम् पालल्ल; उय्तुच्
चौरियिन्नुम् पोहा तम ॥ ६ ॥

अगर भाग्य अनुकूल, बिलेरा-विछुड़ा भी धन आता हाथ ।
अगर भाग्य प्रतिकूल, हाथ का आया धन होता वेहाथ ॥ ६ ॥

विधि का विधान न होने पर सारे यत्नों के बावजूद अपना सब कुछ वेहाथ हो जाता है, और विधान होने पर सारा विहित अपने लिए अनायास ही उपस्थित हो जायगा ॥ ६ ॥

वहुत्तान् बहुत्त वहैयल्लार् कोडि
ताहुत्तार्क्कुम् तुय्तल् अरिदु ॥ ७ ॥

भले अपरिमित^१ धन के स्वामी किन्तु न कर सकते उपभोग!

बिना विधाता के विधान के सुख का है दुर्लभ संयोग ॥ ७ ॥

अपरिमित धन का सग्रह होने पर भी, यदि भाग्य में नहीं है तो, उसका उपभोग दुर्लभ है, [और यदि भाग्य में विहित है तो यत्न न करने पर भी सारा सौभाग्य सुरक्षित रहेगा] ॥ ७ ॥

तुर्प्पार्मन् तुप्पुर विल्लार् उर्प्पाल
ऊट्टा कळि युर्मनिन्न ॥ ८ ॥

बिना 'त्याग' के सहज भाव में त्यागी बन जाते धनहीन!

अगर भाग्य में लिखा न होता उन्हें बिताना जीवन दीन ॥ ८ ॥

धन और वैभव से हीन लोग तो तुरत त्यागी और संन्यासी होकर परमानन्द प्राप्त कर लेते, यदि उनके भाग्य में दुखी-दरिद्र रहकर संसार के मोहजाल में ही फँसे रहना न लिखा होता। [अन्यथा जिसके पास त्यागने के लिए सुख-सम्पत्ति है ही नहीं, उसको इस दुख भरे संसार से मोह क्यों होता।] ॥ ८ ॥

नन्ऱाङ्गाल् नल्लवाक् काण्बवर् अन्ऱाङ्गाल्
अल्लर् पडुव दैवन् ? ॥ ९ ॥

हम अपने सौभाग्य-सुफल^२ का हँस-हँस कर करते उपभोग;

उदय हुआ दुर्भाग्य, कुफल^३ से क्यों विराग है? क्यों अनुयोग? ॥ ९ ॥

सौभाग्य (सत्कर्म) के उदय होने पर सुन्दर प्रतिफलों का मनुष्य स्वागत करता है और उनका आनन्द भोगता है; किन्तु दुर्भाग्य (अपकर्म) के बुरे फलों की प्राप्ति होने पर उसको क्यों शिकायत है और उनसे वह क्यों भागना चाहता है। [क्या यह मनुष्य का अन्याय नहीं है?] ॥ ९ ॥

ऊळिर् पेरुवलि यावुळ ? मट्ऱान्ऱु
सूळिन्नुम् दान्मुन् दुरुम् ॥ १० ॥

अहा! भाग्य से प्रबल कौन है? मानव सदा भाग्य-आधीन!

सञ्चित^४ से संचालित^५ मानव! कितना ही हो कुशल-प्रवीन ॥ १० ॥

मानव के सञ्चितो (कृत शुभाशुभ कर्मों के प्रतिफल) से अधिक प्रबल कौन है? मनुष्य की सारी योजनाओं और कुशलताओं पर उसके भाग्य का अकुस रहता है ॥ १० ॥

तिरुक्कुरळ्

खण्ड द्वितीय

शासन-नीति

अदिहारम् (अध्याय) ३९

इरैमाट्चि (शासक के गुण)

पडैकुडि कूळ् अमैच्चु नट्पुअरण् आरुम्
उडैयान् अरशरुळ् एरु ॥ १ ॥

सच्चे सखा, सुयोग्य सचिव, दृढ़ दुर्ग, प्रजा की भक्ति अनन्य,
सबल सैन, धन प्रचुर—यही छह पाकर नृप होता है धन्य ॥ १ ॥

[सर्वाङ्गपूर्ण] सेना, [भक्त] प्रजा, प्रचुर धन, कुशल नीतिज्ञ
मंत्रिगण, विश्वसनीय मित्र (अथवा मित्रराष्ट्र) और दृढ़ दुर्ग—इन छः
निधिओं पर जिसका अधिकार है वही सफल शासक और भूपालों का
भूपाल है ॥ १ ॥

अञ्जामै ईहै अरिवूक्कम् इन्नान्गुम्
अञ्जामै वेन्दर् कियल्वु ॥ २ ॥

अभय, अथक उत्साह, बुद्धि, औ' उदारता—गुण चार प्रधान,
इनसे समलंकृत^१ शासक ही है सुयोग्य सब भौति महान् ॥ २ ॥

निर्भयता, उदारता, बुद्धि-विवेक और अनन्त स्फूर्ति एवं उत्साह—
इन चार गुणों से जो समलंकृत है वही शासक होने के योग्य है ॥ २ ॥

तूङ्गामै कल्वि तुणिवुडैमै इम्मूनरुम्
नीङ्गा निलत्ताळ् पवर्कु ॥ ३ ॥

सदा सजग-तत्पर; अदम्य साहस; औ' विद्या से परिपूर्ण—
हैं अनिवार्य तीन गुण—इनके बिना भूप है विफल-अपूर्ण ॥ ३ ॥

जागरूकता (सदैव सावधानी व सतर्कता), विद्या, और साहस
(पराक्रम)—ये तीन लक्षण शासक में होना जरूरी है ॥ ३ ॥

अरन्तिळुक्का तल्लवै नीक्कि मरन्तिळुक्का
मानम् उडैय तरशु ॥ ४ ॥

साहस से कर सका निवारण अधर्म और पाप-आचार,
मर्यादा को किया सुरक्षित, वही नृपति गुण का आगार ॥ ४ ॥

सुयोग्य शासक सदैव धर्म पर आरुढ़ रहकर अधर्म को रोकता
हुआ, मर्यादा की रक्षा करता है ॥ ४ ॥

इयट्रलुम् ईट्टलुम् कात्तलुम् कात्त
वहुत्तलुम् वल्ल तरशु ॥ ५ ॥

राजकोष की नित समृद्धि, संचय, रक्षा में निरत^१ नृपाल,
खर्च प्रजा-प्रतिपाल हेतु करता है, वही सफल भूपाल ॥ ५ ॥

योग्य शासक [राज्य के लिए] लक्ष्मी का उपार्जन करता, उसकी
सुरक्षा करता [अर्थात् अन्दर-बाहर के शत्रुओं से उसकी क्षति होने से
बचाता], तथा उस लक्ष्मी [और उससे प्राप्त सभी साधनों] को
[राज्य तथा प्रजा के कल्याण के लिए] खर्च करता है ॥ ५ ॥

काट्चिक् केळियन् कडुञ्जौल्लन् अल्लनेल्
मीक्कूरुम् मन्नन् निलम् ॥ ६ ॥

सहज पैठ^२, मधु-वयनों से स्वागत है, कभी न कटु व्यवहार ।
करता है गुणगान कुशल ऐसे नृप का सारा संसार ॥ ६ ॥

यदि [प्रजा की] शासक के पास सरलता से पैठ है और वहाँ [मधुर
के अलावा] कठोर वचनों का सामना नहीं पड़ता, तो ऐसे शासक और
उसके शासन की लोक प्रशंसा करता है ॥ ६ ॥

इन्शौलाल् ईत्तळिक्क वल्लार्कुत् तन्शौलाल्
तान्कण् उनैत्तिव् वुलहु ॥ ७ ॥

दृढ़ता से रक्षा करता है, नेह-दयामय और उदार,
ऐसे कुशल नृपति की मुट्ठी में रहता सारा संसार ॥ ७ ॥

जो शासक मधुरभाषी और उदार होकर भी न्याय पर दृढ़ रहकर
सुरक्षा करता है, सारा लोक सहर्ष उसके वश में रहता है ॥ ७ ॥

मुरैशेय्दु काप्पाट्रुम् मन्नवन् मक्कट्कु
इरैअन्ऱु वैक्कप् पडुम् ॥ ८ ॥

न्याय-तराजू में जिसके है सदा सुरक्षित जन-कल्याण,
वही नृपति पुजता है जग में ईश्वर [के प्रतिनिधी] समान ॥ ८ ॥

जो शासक न्याय का पूरा पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करता है, उसकी प्रजा ईश्वर के समान उसका सम्मान करती है [न्याय की तराजू पर राजा-रंक जब समान दण्ड पाते हैं, तब प्रजा को दण्ड पाकर भी उस राजा से शिकायत नहीं रहती। न्यायी शासक कहकर सब उसकी भक्ति करते हैं।] ॥ ८ ॥

शैविहैप्पन् चोर्पोरुक्कुम् पण्बुडै वेन्दन्
कविहैक्कीळुत् तड्गुम् उलहु ॥ ९ ॥

सहन जिसे कटुसत्य, न कडुई लगती जिसको सही सलाह,
नीतिमान ऐसे नृप की छाया में जग को सदा पनाह^१ ॥ ९ ॥

सत्य कितना भी कटु हो, सलाह कितनी भी कडुई हो, उसको जो शासक ध्यान और प्रसन्नता से सुनता है [वह कभी धोखा खाकर विनष्ट नहीं होता और] उसकी छाया के नीचे ससार सुरक्षित और निरापद रहता है ॥ ९ ॥

कौडैअलि शौङ्गोल् कुडिओम्बल् नान्गुम्
उडैयान्नाम् वेन्दर्क् कौळि ॥ १० ॥

राजदण्ड का दृढ़ धारण^२ है, लेकिन दया, दान का रूप,
सदा प्रजा का हित-चिन्तन है,—भूपालों में, भूप अनूप ॥ १० ॥

दान-करुणा, दृढ़ राजदण्ड द्वारा न्याय, और प्रजा के कल्याण पर सदैव दृष्टि—इन चार गुणों से युक्त शासक, शासकों में [मणि के समान] प्रकाशवान् है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ४०

कल्वि (शिक्षा)

कर्क् कशटरक् कर्प्पवै; कट्टरविन्
निर्क् अदरुक्कुत् तह ॥ १ ॥

मिले जहाँ से, जैसे, करिए प्राप्त सर्वदा ज्ञान पुनीत;
आजीवन ढालिए उसे जीवन में, यही शुद्ध है रीति ॥ १ ॥

जो भी पवित्र ज्ञान जहाँ से भी अर्जित हो सके, उसको अवश्य ग्रहण करो । और ग्रहण करने के बाद [आजीवन उसको व्यवहार में लाओ और] उस पर कायम रहो ॥ १ ॥

अण्णैन्ब एनै अळुत्तेन्ब इव्विरण्डुम्
कण्णैन्ब वाळुम् उयिर्वकु ॥ २ ॥

जागृत जन के नयन युगल है—अक्षर-अंक, ज्ञान-विज्ञान ।
कला और साहित्य, गणित [से उन्नत होता है इन्सान] ॥ २ ॥

अक्षर (अर्थात् साहित्य एवं कला) और अंक (अर्थात् गणित, विज्ञान आदि), जागरूक आत्माओं के ये दो नेत्र हैं । [यदि कोई इन दो नेत्रों से रहित है, तो आँखें रहते वह नेत्रहीनों की भाँति ससार के हर क्षेत्र में भटकता रहेगा ।] ॥ २ ॥

कण्णुडैयर् अन्बवर् कट्टोर्; मुहत्तिरण्डु
पुण्णुडैयर् कल्ला दवर् ॥ ३ ॥

नेत्रवान् है वही [ज्ञान-विज्ञान-युक्त] जो है विद्वान् ।
अशिक्षितों के नयन नहीं, दो जड़म^१ लिए फिरते नादान ॥ ३ ॥

[ज्ञान-विज्ञान से युक्त] शिक्षित व्यक्ति ही सचमुच नेत्रवान् है । विद्या-विहीन के चेहरे पर दोनों नेत्र व्यर्थ दो वृणों (घावों) के सदृश होते हैं । [विद्याविहीन होने से वह अच्छा-बुरा नहीं देख-समझ पाते । उल्टे कण्ट पाल लेते हैं, इसलिए वे दिखावटी नेत्र जड़म ही हुए !] ॥ ३ ॥

उवप्पत् तलैक्कूडि उळ्ळप् पिरिदल्
अन्नैत्ते पुलवर् तौळिल् ॥ ४ ॥

मिलते हैं विद्वान् परस्पर पाते हैं अनन्त आह्लाद^२,
होते विलग, परस्पर चिन्तन की करते हैं पुनि-पुनि याद ॥ ४ ॥

विद्वान् जब परस्पर मिलते हैं तब प्रसन्न होते हैं, और जब एक-दूसरे से विलग होते हैं तब [आदान-प्रदान से प्राप्त] विचारों का गंभीर चिन्तन ले कर [विलग होते हैं ।] ॥ ४ ॥

उडैयार्मुन् इल्लार्पोल् एक्कट्टुम् कट्टार्;
कडैयरे कल्ला दवर् ॥ ५ ॥

है मुहताज धनी का निर्धन, आये दिन फैलाता हाथ,
उसी भाँति विद्वज्जन के सम्मुख अज्ञानी सदा अनाथ ॥ ५ ॥

विद्वान् के सामने विद्याविहीन और अज्ञानी वैसा ही मुहताज और फ़कीर है जैसा किसी धनी के सामने गरीब भिखारी । [अथवा, जो ज्ञान-प्राप्ति के लिए उतने ही विनम्र रहते हैं जितना एक गरीब भिखारी धनी के सामने, तो वही पण्डित है; बाकी तो इतर श्रेणी के लोग हैं ।] ॥ ५ ॥

तौट्टन्नैत् तूरुम् मणर्केणि; मान्दर्वकुक्
कट्रन्नैत् तूरुम् अरिवु ॥ ६ ॥

ज्यों-ज्यों खोदो धरती गहरी, त्यों-त्यों प्रबल मिले जलधार ।
बुद्धि प्रखर होती जाती है, सदा अध्ययन के अनुसार ॥ ६ ॥

भूमि को जितना गहरा खोदते जाओगे, उतना ही अधिक जल प्राप्त होगा । उसी प्रकार जितना अधिक सीखने का यत्न करोगे उतनी ही विद्या और विवेक की वृद्धि होगी ॥ ६ ॥

यादानुम् नाडामाल् ऊरामाल् अन्तौरवन्
शान्तुणैयुम् कल्लाद वारु ॥ ७ ॥

सारी धरती, सकल नगर है विद्वानों का अपना धाम ।
विद्याविमुख भटकता मूर्ख इधर-उधर है क्यों नाकाम ? ॥ ७ ॥

निद्वान् के लिए सारे नगर, सारी धरती उसकी अपनी है [वह सर्वत्र की भाषा, ज्ञान, विज्ञान को सीखने के लिए तत्पर और आतुर है, इसलिए वह किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं है । सारी पृथ्वी उसका कुटुम्ब है ।] फिर ऐसे विद्या-रूपी साधन को छोड़कर इधर-उधर भटकने की क्या जरूरत ? ॥ ७ ॥

औरुमैक्कण् तान्कट्र कल्वि औरुवर्कु
अळुमैयुम् एमाप् पुडैत्तु ॥ ८ ॥

एक जन्म में अर्जित विद्या का फल सात जन्म पर्यन्त ।
ज्ञान-कल्पतरु^१ जन्म-जन्म तक देता है फल सदा अनन्त ॥ ८ ॥

एक जन्म में प्राप्त की हुई विद्या [उस जीवन ही में नहीं अपितु] सात जन्मों तक कामें देती है [और पूर्व-अर्जित विद्या के सस्कार जन्म-जन्मान्तर तक विद्या की ओर उत्तरोत्तर उन्मुख करते रहते हैं ।] ॥ ८ ॥

तामिन् पुरुव दुलहिन् पुरवकण्डु
कामुरुवर् कट्टरिन् दार् ॥ ९ ॥

नित्य बढ़ाते रहते विद्वज्जन विद्या का निज भण्डार ।

क्योंकि अकेले नहीं, वरन् जग उससे पाता सुख अपार ॥ ९ ॥

विद्वान् की विद्या से न केवल वह स्वयं, वरन् ससार [लाभान्वित और] सुखी होता है—यह देखकर विज्ञानों के विद्यानुराग में और वृद्धि होती है ॥ ९ ॥

केडिल् विळुच्चैल्वम् कल्वि ओरुवर्कु;
माडल्ल मट्ट्रै यवै ॥ १० ॥

विद्या ही सम्पदा, न जिसका सम्भव जग में कभी विनाश ।

निरानन्द^१ है अन्य सकल धन, एक दिवस है सबका ह्रास^२ ॥ १० ॥

विद्या-धन वह धन है जिसको कोई [अपहरण अथवा] नष्ट नहीं कर सकता । बाकी सारी धन-सम्पत्तियाँ [नाशवान और] वास्तविक, सुख से परे है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ४१

कल्लामै (अशिक्षा)

अरङ्गिन्ऱि वट्टाडि यट्ट्रै निरम्बिय
नूलिन्ऱिक् कोट्टि कौळल् ॥ १ ॥

दुःसाहस शतरंज खेलने का करता है विना विसात^३ ।

उसी भाँति विद्याविहीन की बुधजन^४ में निष्फल है बात ॥ १ ॥

विद्वानों के बीच विद्याविहीन व्यक्ति का बोलने का प्रयत्न करना वैसा ही [हास्यास्पद है जैसा विना विसात (शतरंजी) के शतरंज खेलना ॥ १ ॥

कल्लादान् शौर्का मुरुदल् मुलैयिरण्डुम्
इल्लादाळ् पेण्हामुट् इट्टु ॥ २ ॥

वृथा यत्न है, मुग्ध न कर सकता है कभी मूर्ख-संलाप ।

दुर्लभ जैसे कुचहीना^५ को किसी पुरुष का प्रेम-कलाप ॥ २ ॥

१ नीरस २ कमी, घटाव ३ जिस कपड़े पर शतरंज खेलते हैं ४ विद्वानों

५ स्तनहीन नारी ।

विद्याविहीन का वाक्चानुर्य दिखाकर [श्रोताओं को] मुग्ध करने का प्रयास वैसा ही [व्यर्थ और निष्फल] है जैसा विना स्तनवाली नारी का किसी को अपने प्रति प्रेम के लिए आकर्षित करना ॥ २ ॥

कल्ला दवरुम् नन्निललार् कट्शार्मुन्
शौल्ला दिरुक्कप् पेडिन् ॥ ३ ॥

विद्वानों के बीच सदा समुचित है अज्ञानी को मौन^१ ।

मौन रहे मर्याद ढकी, कह सकता है, 'वह मूर्ख', कौन ? ॥ ३ ॥

विद्वानों के सम्मुख [बोलने का साहस न करके] मौन रहने पर विद्याविहीन [और मूर्ख] की भी विद्वानों में गणना हो जाती है ॥ ३ ॥

कल्लादान् ओट्पम् कळियनन् शयितुम्
कौळ्ळार् अडिवुडै यार् ॥ ४ ॥

कभी अशिक्षित के मुख से निकले भी अगर बुद्धि की बात ।

विद्वानों के बीच न उसके वचनों की है कभी विसात^२ ॥ ४ ॥

विद्यारहित व्यक्ति द्वारा बुद्धि-सम्मत बात कही जाने पर भी, विद्वान् उसको मान्यता नहीं देते ॥ ४ ॥

कल्ला ओरुवन् तहैमै तलैप्पेय्दु
शौल्लाडच् चोर्वु पडुम् ॥ ५ ॥

[मौन त्याग कर] अज्ञानी ने कभी किया यदि वाग्विलास^३ ।

बुधजन में कलई खुल जाती, क्षण में हो जाता उपहास ॥ ५ ॥

विद्वानों से [साक्षात् होते और उनसे] बातचीत करते ही, अशिक्षित की विद्या और चतुरी की कलई खुल जाती है ॥ ५ ॥

उळरेन्नुम् मात्तिरैय रल्लार् पयवाक्
कळरत्तैयर् कल्ला दवर् ॥ ६ ॥

शिक्षा-ज्ञान-विहीन व्यक्ति की तुलना है मरुभूमि समान ।

वर्षा विफल, यत्न सब निष्फल—मुलभ न जड़^४ से कुछ कल्याण ॥ ६ ॥

अशिक्षितों के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि उसर भूमि के समान उनका अस्तित्व है जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता ॥ ६ ॥

नुण्माण् नळैपुल मिल्लान् अळिल्लनलम्
मण्माण् पुनैवावै यट्टु ॥ ७ ॥

लेश न विद्या का, विमूढ़^१ है, किन्तु लिपे हे भव्य स्वरूप ।
चीनी की गुड़िया समान वस सजा-सजाया उसका रूप ॥ ७ ॥

विद्या का जिसमे अभाव है, किन्तु देखने में अतिरूपवान है, वह
व्यक्ति सजी-सजाई चीनी की गुड़िया के समान है [जिसका रूप देखने भर
को है; वह एक शब्द भी बोल नहीं सकती ।] ॥ ७ ॥

नल्लार्कट् पट्ट वरुमैयिन् इन्नादे
कल्लार्कट् पट्ट दिरु ॥ ८ ॥

व्यर्थं मूर्ख के लिए सकल धन, यद्यपि है वह वैभववान् ।
निर्धन यदि विद्वान् तदपि वह मतिमन्दों से सदा महान् ॥ ८ ॥

सम्पन्न विद्याविहीन की सम्पत्ति, अभावग्रस्त विद्वान् की गरीबी की
अपेक्षा, अधिक दुखदाई है ॥ ८ ॥

मेरुपिरन्दा रायिनुम् कल्लादार् कीळ्प्पिरन्दुम्
कट्टारु अनैत्तिलर् पाडु ॥ ९ ॥

विद्या से विहीन कुलवन्तों के कुल की कीमत है व्यर्थ ।
तुलना में विद्वान्-मन्दकुल^२ कहीं^३ श्रेष्ठ है, कही समर्थ ॥ ९ ॥

विद्यारहित श्रेष्ठ कुलवाले व्यक्ति विद्वान् अकुलीनों की अपेक्षा सदैव
निकृष्ट साबित होंगे ॥ ९ ॥

विलङ्गोडु मक्कळ् अत्तैयर्; इलङ्गुनूल्
कट्टारोडु एत्तै यवर् ॥ १० ॥

विद्वानों की प्रखर ज्योति के सम्मुख, मूर्ख सदा है दीन ।
जिस प्रकार मानव के सम्मुख पशु की दशा सर्वथा हीन ॥ १० ॥

पाण्डित्य से प्रकाशमान विद्वानों की तुलना में अशिक्षितों का वही
स्थान है जो मानवों की तुलना में पशुओं का [स्थान है । विद्याविहीन
मनुष्य साक्षात् बिना सींग-पूँछ के पशु है ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ४२

केळ्वि (श्रवणशीलता)

शैल्वत्तुट् चैल्वम् शैविच्चैल्वम्; अच्चैल्वम्
शैल्वत्तुळल्लाम् तलै ॥ १ ॥

श्रवण-पान करते, विद्वानों के कथनों पर देते कान ।

सकल सम्पदाओं में उनका 'सुनना' है सम्पत्ति महान् ॥ १ ॥

[गुणजों और विद्वानों के कथन के श्रवण में अनुराग रखना और]
सुनना महान् सम्पदा है । वह सब धनों में श्रेष्ठ धन है ॥ १ ॥

शैविकुण विल्लाद पोळ्दु शिद्रिदु
वयिट् रुक्कुम् ईयप् पडुम् ॥ २ ॥

जब कानों की तृप्ति हेतु हमको दुर्लभ हो जाय अहार^१ ।

तभी उदर को पूरित करने^२ के प्रति मन में करें विचार ॥ २ ॥

जब कानों की तृप्ति के लिए आहार [अर्थात् गुणी-विद्वानों के
अमृत-वचन] शेष न रह जायँ, तब उदर के लिए आहार की ओर
ध्यान दिया जाय ॥ २ ॥

शैवियुणविर् केळ्वि उडैयार् अविचुणवित्
आन्ऱारो डोप्पर् निलत्तु ॥ ३ ॥

सुनते सीख, सदा श्रवणों में भरते रहें ज्ञान-विज्ञान ।

हैं मानो नैवेद्य-तृप्त वे धरती पर देवता समान ॥ ३ ॥

जिनके कान [दुर्लभ] ज्ञान और सद्वार्ता को सुन कर तृप्त हो चुके
हैं, वह पृथ्वी पर उन देवताओं के सदृश है जिनको नैवेद्य समर्पित होता
है ॥ ३ ॥

कट्रिल नायितुम् केट्क; अह्दोरुवर्कु
और्कत्तित् ऊट्ऱाम् तुणै ॥ ४ ॥

विद्याहीन, किन्तु सद्वचनों के सुनने में प्रीति अपार ।

यह 'सुनना' भी समय पड़े पर करता है संकट के पार ॥ ४ ॥

१ भोजन (सुनने योग्य सामग्री) २ पेट भरने ।

जिन्होने विद्या नहीं प्राप्त की है, वे भी यदि विद्वानों के कथनों को सुनते और ग्रहण करते हैं, तो समय पड़ने पर वह श्रवण उनके लिए बड़ा सहारा साबित होता है ॥ ४ ॥

इळुक्कल् उडैयुळि ऊट्क्कोल् अट्ट्रे
ऑळुक्कम् उडैयार्वाय्च् चोल् ॥ ५ ॥

जिस प्रकार फिसलन वाली धरती पर लकुटी^१ है आधार^२ ।

देना कान सदा सत्पुरुषों के वचनों पर उसी प्रकार ॥ ५ ॥

सत्पुरुषों के वचनों को सुनना और ग्रहण करना, फिसलन वाली जमीन पर छड़ी के समान [जीवन में] सहारा है ॥ ५ ॥

अन्नैत्तानुम् नल्लवै केट्क्; अन्नैत्तानुम्
आन्ऱ पैरुमै तरुम् ॥ ६ ॥

अच्छी और बुद्धि की बातों को सुनना सीखना महान् ।

अल्प ज्ञान भी हमको देता रहता है क्रमशः सम्मान ॥ ६ ॥

भली बातों का थोड़ा भी सुन लेना और उन पर ध्यान देना व्यक्ति को एक सीमा तक महान् बनाता है ॥ ६ ॥

पिळैत्तुणर्न्दुम् पेदैमै शौल्लार् इळैत्तुणर्न्दु
ईण्डिय केळ्वि यवर् ॥ ७ ॥

सद्वचनों के श्रवण-मनन-धारण में जिनको प्रीति अपार ।

उनके मुख से कभी झूल कर नहीं निकलते वचन असार^३ ॥ ७ ॥

जो व्यक्ति अच्छी बातों को सुनते और उन्हें भली प्रकार धारण करते रहते हैं, वे कभी झूल कर भी मूर्खों और अशिक्षितों जैसी बात मुँह से नहीं निकालते ॥ ७ ॥

केट्पित्तुम् केळात् तहैयवे केळ्वियाल्
तोट्कप् पडाद शेवि ॥ ८ ॥

शिक्षा और ज्ञानमय वाणी से वञ्चित^४ हैं जिनके कान ।

सुनते हैं प्रत्यक्ष, किन्तु फिर भी वे मानव बधिर^५ समान ॥ ८ ॥

जिन कानों में शिक्षा और उपदेश प्रवेश नहीं कर सके, वे कान सुनते हुए भी बहरो के समान हैं ॥ ८ ॥

तिरुक्कुरळ्

नुणङ्गिय केळ्वियर् अल्लार् वणङ्गिय
वायितर् आदल् अरिदु ॥ ९ ॥

दिये न कान, ज्ञान की बातों के सुनने में सदा उदास ।
उनके मुख से शिष्ट-भद्र वचनों का सम्भव कहाँ निकाल ? ॥ ९ ॥
जिनके कानों ने ज्ञान की बातें नहीं ग्रहण की है, उनके मुख से
शिष्ट और भद्र वाणी का निकलना कठिन है ॥ ९ ॥

शैवियर् शुवैयुणरा वायुणर्वित् माक्कळ्
अवियिन्नुम् वाळिन्नुम् ऐन् ? ॥ १० ॥

विविध स्वाद मुख से चखते हैं, किन्तु न श्रवणामृत का स्वाद ।
ऐसे पुरुषों के जीने-मरने में कंसा हर्ष-विषाद ? ॥ १० ॥
जिनके कानों ने श्रवणामृत का स्वाद नहीं चखा, और जिनका
मुख [भाँति-भाँति के] स्वादों को ग्रहण करता रहता है, उन व्यक्तियों
का जीवन व्यर्थ है । उनके जीने-मरने में कोई अन्तर नहीं ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ४३

अरिवुडैमै (प्रज्ञा-बुद्धि)

अरिवट्टुम् काक्कुम् करुवि; शेरुवार्क्कुम्
उळ्ळळिक्क लाहा अरण् ॥ १ ॥

अहा ! बुद्धि दृढ-दुर्ग २ ! प्रयत्नों को रिपुओं के करती व्यर्थ ।
दुःख-विनाश से पूर्ण सुरक्षा करने से है बुद्धि समर्थ ॥ १ ॥
दुःखों और विनाश से रक्षा करने के लिए बुद्धि अमोघ अस्त्र है ।
शत्रुओं को विफल करने के लिए बुद्धि दृढ दुर्ग के समान है ॥ १ ॥

शैन्ड्र इडत्तार् शैलविडा तीदोरीड्र
नन्ऱिन्बाल् उय्यप्प दरिवु ॥ २ ॥

चञ्चल मन पर संयम रखती, भली बात पर सदा शुकाव ।
बुरी बात से सदा बचाती—यही बुद्धि का सहज स्वभाव ॥ २ ॥

१ सुख-दुःख २ मजबूत किला ।

मन और इन्द्रियो को भटकने से नियंत्रित करने वाली और बुराइयो से वचा कर भलाईयो की ओर प्रवृत्त करने वाली बुद्धि ही श्रेष्ठ बुद्धि है ॥ २ ॥

अैप्पोरुळ् यार्यार्वाय्क् केट्पिनुम् अप्पोरुळ्
मैय्प्पोरुळ् काण्व दरिवु ॥ ३ ॥

कहीं, किसी से, किसी भाँति के सुनकर वचन दीजिए ध्यान ।

सार तथ्य लेवे निकाल, वस श्रेष्ठ बुद्धि की यह पहचान ॥ ३ ॥

कही से, किसी से, और जो कुछ भी सुना जाय, [उसमे प्रवाहित न होकर] उस कथन मे निहित तथ्य (वास्तविकता) को जान लेना ही बुद्धि का लक्षण है ॥ ३ ॥

अैण्बोरुळ् वाहच् चैलच्चौल्लित् तान्पिरर्वाय्
नुण्बोरुळ् काण्व दरिवु ॥ ४ ॥

सरल सुबोध रीति से अपने कर सकते यदि व्यक्त^१ विचार ।

सफल बुद्धि, यदि कथन दूसरो के सुन, सही निकाले सार^२ ॥ ४ ॥

अपने विचारो को सुबोध सरल भाषा मे प्रकट कर सकना, और दूसरे के विचारो के मर्म को ठीक समझ लेना—यही बुद्धिमत्ता है ॥ ४ ॥

उलहम् तळ्ळीइय तोट्पम्; मलर्तलुम्
कूम्बलुम् इल्ल तरिवु ॥ ५ ॥

बुद्धिमान् की बुद्धि-ज्योति से जगमग है 'प्रबुद्ध संसार' ।

सुमनकली वह नही कि खिलकर मुरझाती है नित्य असार ॥ ५ ॥

बुद्धिमान व्यक्ति का-सारा बौद्धिक जगत् आदर और उससे स्नेह करता है । [वह सारे बौद्धिक जगत् मे ख्याति पाता है ।] बुद्धि की तुलना उस कुसुम-कली से नही है जो खिल कर [विना प्रयोजन मे आये] मुरझा जाया करती है ॥ ५ ॥

अैव्व तुरैव दुलहम् उलहत्तोडु
अव्व तुरैव दरिवु ॥ ६ ॥

जग के सदा बदलते रस मे अपने रस का करो मिलान ।

वैपरना^३ युगधर्म बुद्धि है, इसी चलन में है कल्याण ॥ ६ ॥

१ प्रकट कर सकते, दूसरे को समझा सकते २ मतलब निकाल ले ३ संसार मे आचरण करना, व्यवहार करना ।

ससार की बदलती रहती परिस्थिति के अनुसार ससार से सम-रस होकर चलना और वैपरना—यही बुद्धिमानी है ॥ ६ ॥

अरिवुडैयार् आव दरिवार्; अरिविलार्
अह्दरि कल्ला दवर् ॥ ७ ॥

वही दूरदर्शी प्रबुद्ध जिनको भविष्य का है आभास^१ ।
'कल की खबर न' ऐसे मतिमन्दों में कहाँ बुद्धि का वास ? ॥ ७ ॥

भविष्य में हवा का क्या रुख होने वाला है—यह पहचान लेने वाले दूरदर्शी ही बुद्धिमान् हैं । जो आने वाले समय की गति की गध नहीं पाते वे बुद्धि से नितांत परे हैं ॥ ७ ॥

अञ्जुव तञ्जामै पेदैमै; अञ्जुवदु
अञ्जल् अरिवार् तौळिल् ॥ ८ ॥

भय की बातों से बचते हैं, सावधान रहते मतिमान् ।
दुःसाहस से, या प्रमादवश, भय में फँसते हैं नादान ॥ ८ ॥

भयावह वस्तुओं से भय खाना और उनसे सचेत रह कर बचाव का उपाय करना बुद्धिमानी है । जो भयानक है, उनसे भय न मान कर [असावधान रह कर] दुस्साहस करना बुद्धि से विपरीत है ॥ ८ ॥

अदिरदाक् काक्कुम् अरिवित्तार्क् किल्लै
अदिर वरुवदोर् नोय् ॥ ९ ॥

हैं भविष्य से जो सचेत, पहले से^२ करते सदा बचाव ।
आकस्मिक विपदाओं में इन मतिमानों का नहीं फँसाव ॥ ९ ॥

भविष्य की आशकाओं से सचेत और सावधान रहने वाले बुद्धिमानों को आकस्मिक विपत्तियों के धक्के नहीं सहने पड़ते ॥ ९ ॥

अरिवुडैयार् अल्लाम् उडैयार्; अरिविलार्
अन्नुडैय रेनुम् इलर् ॥ १० ॥

सब कुछ उनको सुलभ जगत् में जिन्हें बुद्धि पर है अधिकार ।
बुद्धिहीन के पास किन्तु 'जो कुछ' है, सब होता बेकार ॥ १० ॥

बुद्धि से युक्त जनों को धरती की सब निधियाँ सुलभ हो जाती हैं;
बुद्धि से हीन जन सब कुछ अपने पास रहते हुए भी गवाँ बैठते हैं ।
[उनको उसका सुख और उपयोग नहीं मिल पाता ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ४४

कुट्रङ्गडिदल् (अवगुण-निवारण)

शैरुक्कुम् शित्तमुम् शिरुमैयुम् इल्लार्
पैरुक्कुम् पैरुमिद नीर्त्तु ॥ १ ॥

क्रोध, लोभ, मद[मोहादिक]से जन, जनपति जो रहे विहीन ।

वही संयमी व्यक्ति शिखर पर उन्नति के होते आसीन ॥ १ ॥

अहकार, क्रोध और लोभ[काम आदि] के दोषों से जो मुक्त है
वे ही उन्नति के शिखर पर पहुँचते हैं ॥ १ ॥

इवउलुम् माण्विउन्द मानमुम् माणा
उवहैयुम् एदम् इरैक्कु ॥ २ ॥

यदि जीवन विलास-मय उनको, लोभ-उग्रमद के वे रूप ।

श्रेष्ठ जनों, नरपतियों में ये अवगुण सदा कलंक-स्वरूप ॥ २ ॥

लोभ, प्रबल मद और अधम विलास—ये तीन अवगुण राजाओं-
राजपुरुषों को कलकित कर देते हैं ॥ २ ॥

तिनैत्तुणैयाम् कुट्रम् वरिनुम् पत्तैत्तुणैयाक्
कौळ्वर् पळिनाणु वार् ॥ ३ ॥

अपयश की शंका जिनको है, जिनको नहीं सहन अपमान ।

तिल समान निज न्यून दोष^१ को भी गिनते है ताड़ समान ॥ ३ ॥

कलक और अपयश से डरने वाले व्यक्ति तिल (अन्नकण) के
बराबर दोष को भी ताड़ के समान बड़ा मानते [और उससे दूर
भागते] हैं ॥ ३ ॥

कुट्रमे काक्क पौरुळाहक् कुट्रमे
अट्रम् तरुउम् पहै ॥ ४ ॥

बचो सर्वदा, निज दोषों को समझो अपना शत्रु महान् ।

रहना अवगुणहीन—यही गुण अनुपम ऋद्धि-सिद्धि की खान ॥ ४ ॥

निर्दोषता (अवगुण-हीनता) की खजाने के समान रक्षा करो [और
कणमात्र दोष को भी कलंक-राशि समझ कर उससे बचो,] क्योंकि
[सामान्य से सामान्य भी] दोष तुम्हारे परम शत्रु है ॥ ४ ॥

वरमुत्तर्क् कावादान् वाळ्वकै औरिमुत्तर्
वैत्तूरु पोलक् केडुम् ॥ ५ ॥

रहते समय, न निज दोषों को जिस मानव ने लिया सँवार ।
होता भस्म, अग्नि में पड़ कर जैसे सूखा खर-पतवार ॥ ५ ॥

अपने दोषों को जो व्यक्ति समय रहते दूर नहीं करता वह [एक दिन निश्चय ही] अपने को अग्नि-समर्पित भूसा के समान नष्ट कर देगा ॥ ५ ॥

तन्कुट्ऱम् नीक्किप् पिऱ्ऱकुट्ऱम् काण्किऱ्पिन्
अन्कुट्ऱम् आहुम् इऱैक्कु ? ॥ ६ ॥

पहले दोष निवारण^१ अपने, फिर देखना पराये दोष ।
अवगुण का संसर्ग न उसको, ऐसा नृपति सदा निर्दोष ॥ ६ ॥

जो पहले अपने दोषों को जान कर उन्हें दूर करता और फिर दूसरों के छिद्रों को देखता [और उन्हें सचेत करता] है, उस शासक में फिर भला दोष कैसे टिक सकते हैं । [ऐसा शासक सदैव निष्कलक और निरापद रहेगा ।] ॥ ६ ॥

शैयर्पाल शैय्या तिवऱियान् शैल्वम्
उयर्पाल तन्ऱिक् केडुम् ॥ ७ ॥

लोभी-सूय खर्च से बच कर, कर्तव्यों से रहा उदास^२ ।
उसकी संचित जमा-जथा^३ का समझो निश्चय ह्रास^४ विनास ॥ ७ ॥

लोभ और कृपणता में ग्रस्त जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों पर खर्च नहीं करता, उसकी सम्पदा निश्चय ही एक दिन क्षीण और समाप्त हो जायगी ॥ ७ ॥

पट्ऱुळ्ळम् अन्नुम् इवऱ्ऱ्ऱम् अट्ऱुळ्ळम्
अण्णप् पडुवर्दीन् उन्ऱु ॥ ८ ॥

है अपराध कृपणता भारी, इससे बढ़ कर दोष न और ।
सकल अवगुणों की तुलना में 'अतिशय लोभ' पाप-शिरमौर^५ ॥ ८ ॥

कृपण की धन-लोलुपता अत्यन्त निकृष्ट दोष है । दूसरे तमाम दोषों और अवगुणों से इसकी तुलना नहीं ॥ ८ ॥

वियवर्क ओञ्जान्नुम् तत्तै; नयवर्क
नन्ऱि पयवा विनै ॥ ९ ॥

बढ़-चढ़ कर बातों का करना, आत्म-प्रशंसा महा अनर्थ ।

भला^१ न संभव जिन बातों से, ऐसी अभिलाषाएँ व्यर्थ ॥ ९ ॥

आत्मप्रशंसा और शेखी से सदैव बचो । न कभी ऐसी व्यर्थ
अभिलाषाएँ करो जिनसे कुछ भना नहीं होना ॥ ९ ॥

कादल कादल् अरियामै उय्विकर्पिन्
एदिल एदिलार् नूल् ॥ १० ॥

मनवाञ्छित सुख अपने बिलमो, किन्तु न उनका करो प्रकाश ।

गोपनीय^२ रहने पर, रिपु से^३ उनका संभव नहीं विनाश ॥ १० ॥

यदि अपनी अभिलाषाओं का एकान्त में गोपनीयता के साथ उपभोग
करो तो उन [उपभोगों] को ध्वस्त करने में तुम्हारे शत्रुओं से भय
नहीं ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ४५

पेरियारैत् तुणैक्कोडल् (महान् व्यक्तियों से सीख)

अरन् अरिन्दु मूत्त अरिवुडैयार् केण्मै
तिरन् अरिन्दु तेरन्दु कौळल् ॥ १ ॥

धर्मवान् मतिमान् अनुभवी विज्जजनो की नेक सलाह—

लेना सदा समादर करना—यही निरापद सूर की राह ॥ १ ॥

सद्गुणों से युक्त परिपक्व बुद्धि वाले महान् व्यक्तियों की मन्त्रणा
का आदर करो और उनके सामीप्य का लाभ उठाओ ॥ १ ॥

उट्ऱनोय् नीत्रिक् उराअमै मुर्क्कावकुम्
पेट्ऱियार्प् पेणिक् कौळल् ॥ २ ॥

दूर आज के दुख करते हैं, कल के दुख से करें सचेत ।

ऐसे कुशलों की सहायता समुचित^४ सदा नृपति के हेतु ॥ २ ॥

१ अच्छाई २ लोगों की निगाहों से बचा होने पर ३ शत्रु से ४ उचित,
कल्याणकारी ।

शासक को सदैव ऐसे कुशल बुद्धिमानों की सलाह और सहायता को सुलभ करना चाहिए जिनके कौशल से वर्तमान विपत्तियों से रक्षा और आनेवाली विपत्तियों को जानकर उनका निवारण होगा ॥ २ ॥

अरियवट्ऱु ऱैल्लाम् अरिदे पैरियारैप्
पेणित् तमराक् कौळल् ॥ ३ ॥

श्रेष्ठ जनों का आदर करके उन्हें बनाओ अपना अंग ।

निधियों में सर्वोपरि निधि^१ है ऐसे सुहृदों का सत्संग ॥ ३ ॥

महान् पुरुषों का सदैव सम्मान करो और उनकी दुर्लभ मित्रता को सुलभ बनाये रखो । यह शासक के लिए दुर्लभ निधि [अथवा सर्वोपरि खजाना] है ॥ ३ ॥

तम्मिर्ऱु पैरियार् तमरा ओळुहुदल्
वन्मैयुळ् अल्लाम् तलै ॥ ४ ॥

सकल शक्तियों में सर्वोपरि शक्ति नृपति की यही महान्—

रखे सचिव समीप सदा अपने से अधिक कुशल गुणवान् ॥ ४ ॥

अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों को अपने समीप सुहृद बना कर रखना—यह शासकों के लिए प्रमुख और सब से बड़ा बल है ॥ ४ ॥

शूळ्वार्कण् णाह ओळुहलात् मन्त्रवन्
शूळ्वारैच् चूळ्न्दु कौळल् ॥ ५ ॥

मंत्री नहीं ! नयन है नृप के ! चुनो परख कर सचिव प्रबुद्ध^२ ।

स्वच्छ सूझ से शासन का लख पावे 'क्या है शुद्ध-अशुद्ध ?' ॥ ५ ॥

मंत्री और सचिव शासक से नेत्र होते हैं । इसलिए [अपने नेत्रों को स्वच्छ रखने के समान] शासक को परखे हुए सुपात्र और बुद्धिमान् सचिवों का चुनाव करना चाहिए ॥ ५ ॥

तक्कार् इन्नत्तनाय्त् तान्नीळुह वल्लानैच्
चेट्टार् शैयक्किडन्द तिल् ॥ ६ ॥

सच्चे हित् सुयोग्य सचिव से समलंकृत^३ है जो नरनाय,

शत्रु-समूह न कर सकते कुछ भी अनिष्ट^४ उस नृप के साथ ॥ ६ ॥

यदि शासक के समीप [राज्य के प्रति] निष्ठावान् और सुपात्र सचिव-सलाहकार है, तो उसके शत्रु किसी प्रकार की क्षति उसको नहीं पहुँचा सकते ॥ ६ ॥

इडिक्कुम् तुणैयारै आळ्वारै यारे
कैडुक्कुम् तहैमै यवर् ? ॥ ७ ॥

निर्भय सचिव ! दोष दरसाते, नृप को देते मार्ग-प्रकाश,
शत्रु न उपजा^१ जिससे सम्भव ऐसे नृप का कभी विनाश ॥ ७ ॥

सशक्त से सशक्त शत्रु भी शासक का कुछ नहीं विगाड़ सकते, यदि
उसके सुयोग्य मन्त्रिगण उसको समय पर [सत्परामर्श देते और उसकी
कमियों की ओर ध्यान दिलाते हुए] सचेत करते रहें ॥ ७ ॥

इडिप्पारै इल्लाद एमरा मन्न्न्
कैडुप्पारि लानुम् कैडुम् ॥ ८ ॥

सच्चे और खुले आलोचक^२ सचिव न जिस नरपति के पास,
विना शत्रु, वह स्वयं शत्रु है अपना स्वयं बुलाता ह्रास^३ ॥ ८ ॥

जिस शासक के साथ स्पष्ट आलोचक [और शासक के आचार पर]
अकुश रखने वाले मित्र अथवा सचिव नहीं है, वह राजा स्वयं अपना
विनाश करता है; उसके विनाश के लिए किसी घातक शत्रु की जरूरत
नहीं ॥ ८ ॥

मुदलिलार्क्कु ऊदियम् इल्लै; मदलैयाम्
शार्विलार्क्कु इल्लै निलै ॥ ९ ॥

पूजी जिनके पास नहीं, जिस भाँति व्यर्थ उनका व्यापार,
सुहृद सखाओ विना अरक्षित-डगमग उसी भाँति संसार ॥ ९ ॥

[व्यापार मे] पूजी के विना लाभ संभव नहीं है । उसी प्रकार
सच्चे मित्रों और सलाहकारों के विना सुरक्षा और स्थायित्व कभी संभव
नहीं ॥ ९ ॥

पल्लार् पहेकौळिल् पत्तडुत्त तीमैत्ते
नल्लार् तौडर्है विडल् ॥ १० ॥

सुहृद प्रवीणो^४ की, मित्रों की यदि सलाह पर दिया न कान,
इस क्षति को अगणित रिपु की क्षति से समझो दसगुना प्रमान ॥ १० ॥

असंख्य शत्रुओं के विरोध और विद्वेष की अपेक्षा सुयोग्य मित्रों
और उनकी सलाह की अवहेलना दसगुनी बुरी और हानिकर है ॥ १० ॥

^१ पैदा हुआ

^२ गुणदोष मुँह पर कह देने वाले

^३ पराभव, विनाश

^४ बुद्धिमान् मित्रों ।

अदिहारम् (अध्याय) ४६

शिटरिनम् शेरांमै (कुसंग से वचना)

शिटरित्तम् अञ्जुम् पैरुमै; शिरुमैदान्
शुट्रमाच् चूळ्न्दु विडुम् ॥ १ ॥

सदा कुसंगति से भय खाता, यही सत्पुरुष की पहचान ।

उसी भाँति अधमों की संगति में दुर्जन को प्रीति महान् ॥ १ ॥

सत्पुरुष सदैव कुसंगति से वचते, अधमों की संगति से भय खाते [और दूर रहते] है । किन्तु अधम जन दुर्जनों का ही सग करने में प्रसन्न रहते है ॥ १ ॥

निलत्तियल्बाल् नीरुतिरिन्दु अट्राहुम् मान्दरक्कु
इत्तत्तियल्ब ताहुम् अरिवु ॥ २ ॥

‘जैसी मिट्टी वैसा जल है’, जैसे हम करते अनुमान ।

साथी-संगी देख व्यक्ति के मले-बुरे की है पहचान ॥ २ ॥

जमीन के अनुसार वहाँ का जल स्वाद और रंग बदलता है । उसी प्रकार मनुष्य की पृकृति भी अपने संगियों के अनुसार [अच्छी और बुरी] बन जाती है; अथवा जिस प्रकार मिट्टी से जल की परख होती है उसी प्रकार मनुष्य की परख उसके संगी-साथियों को देखकर होती है ॥ २ ॥

मत्तत्तान्नाम् मान्दरक् कुणरुच्चि; इत्तत्तान्नाम्
इत्तान् अत्तप्पडुम् शौल् ॥ ३ ॥

मन है प्रबल, बुद्धि लोगों की चलती है मन के अनुसार ।

है चरित्र पर छाप^१ साथ-संगति की निश्चय उसी प्रकार ॥ ३ ॥

लोगों की बुद्धि उनकी मनोवृत्ति के अनुसार होती है । लेकिन उनका चरित्र उनके साथी-संगियों से प्रभावित होता है ॥ ३ ॥

मत्तत्तु लडुपोलक् काट्टि औरुवर्कु
इत्तत्तुळ ताहुम् अरिवु ॥ ४ ॥

मन से बुद्धि उपजती है, यद्यपि ऐसा होता आभास,

सत्य किन्तु है—‘मित्रों के अनुरूप बुद्धि का सदा विकास’ ॥ ४ ॥

ऐसा मालूम होता है कि बुद्धि का मन से उदय होता है । किन्तु सही बात यह है कि वह संग के प्रभाव से [अच्छी या बुरी] उत्पन्न होती है ॥ ४ ॥

मनन्तूय्मै शैय्विनै तूय्मै इरण्डुम्
इन्नन्तूय्मै तूवा वरुम् ॥ ५ ॥

‘संगति’ का प्रभाव सर्वोपरि, यदि संगति मिल गई पवित्र,
निश्चय मन को पावन^१ करती, पुष्कल^१ करती सदा चरित्र ॥ ५ ॥

मन की पवित्रता और आचरण की पवित्रता—दोनों ही निस्सन्देह
अच्छी पवित्र संगति पाकर अपने आप उत्पन्न हो जाती है ॥ ५ ॥

मनन्तूयार्क् कैच्चम् नन्ऱाहुम्; इनन्तूयार्क्कु
इल्लै नन्ऱाहा विनै ॥ ६ ॥

मन पवित्र होने पर निश्चय सुलभ विविध सुन्दर परिणाम,
किन्तु सदाशय^२ की संगति से होते सफल कठिन सब काम ॥ ६ ॥

पवित्र मन वालों की कीर्ति सदैव स्थायी रहती है। किन्तु पवित्र
मन वालों के सत्सग से तो ससार की प्रत्येक सफलता सुलभ है ! ॥ ६ ॥

मन्ननलम् मन्नुयिर्क्कु आक्कम्; इननलम्
अल्लाप् पुहळुम् तरुम् ॥ ७ ॥

साधु वृत्ति, निर्मल मन जिनका, उनको जग में लाभ अनन्त,
किन्तु साथ में यश अनन्त यदि संगति में है सज्जन-सन्त ॥ ७ ॥

मन की साधुता और उत्तमता से बड़े से बड़े लाभ प्राप्त हो
सकते हैं, किन्तु साधु और श्रेष्ठ जनो के सत्सग से [लाभ के साथ-साथ]
सब प्रकार के गौरव और कीर्ति भी सुलभ होती है ॥ ७ ॥

मन्ननलम् नन्गुडैयार् आयिनुम् शान्ऱोर्क्कु
इननलम् एमाप् पुडैत्तु ॥ ८ ॥

शुद्धिबुद्ध^३ जन के होते हैं मन विशाल सर्वथा पवित्र।
अमित शक्ति भी मिल जाती यदि संगति में है सज्जन मित्र ॥ ८ ॥

बुद्धिमान् मनुष्यों के मन सहज ही विशाल और पवित्र होते हैं,
किन्तु सत्पुरुषों के सत्संग से और भी अधिक शक्ति प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

मन्ननलत्तिन् आहुम् मरुमै; मट्ऱह्दुम्
इननलत्तिन् एमाप् पुडैत्तु ॥ ९ ॥

मन पावन^१ उनका भविष्य है निश्चय विविध सुखों की खान ।

इन सुखों को श्रेष्ठ जनों की संगति करती शक्ति प्रदान ॥ ९ ॥

मन की पवित्रता और विशालता निस्सन्देह भविष्य को आनन्दमय बनाती है । किन्तु श्रेष्ठ जनों का सत्संग उसको अधिक सुरक्षित और सुखमय बनाता है ॥ ९ ॥

नल्लित्ति नूङ्गुम् तुणैयिल्लै; तीयित्तिन्
अल्लर् पडुप्पदूउम् इल् ॥ १० ॥

अतुल सहायक सत्संगति है इससे बढ़कर सखा न अन्य ।

सब पापों का मूल कुसंगति, सब दुःखों का स्रोत अनन्य ॥ १० ॥

सत्संग से—साधु पुरुष की मित्रता से बढ़ कर दूसरी सहायता नहीं;
कुसंग से—खल पुरुषों के साथ से बढ़ कर दूसरी महामारी नहीं ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ४७

तेरिन्दु शेयल्वहै (सोच-समझ कर कार्य करना)

अळिवदूउम् आवदूउम् आहि वळिपयक्कुम्
ऊदियमुम् शूळ्न्दु शेयल् ॥ १ ॥

हानि-लाभ का लेखा-जोखा, फिर उनका अन्तिम परिणाम—

पूरा इन पर कर विचार, तब शुरू करो तुम कोई काम ॥ १ ॥

किसी काम में हाथ देने से पूर्व भली प्रकार सोच लो और तौल लो कि क्या हानि होगी, क्या उपलब्धि होगी; और अन्ततः [लाभ अथवा हानि में] क्या परिणाम होगा [विना इस पर विचार किये काम का आरंभ करना जोखिम है] ॥ १ ॥

तेरिन्द इत्तत्तौडु तेरन्दैण्णिच् चैय्वार्क्कु
अरुम्बोरुळ् यादोर्नुम् इल् ॥ २ ॥

निपुण सचिवगण की सलाह, फिर उस पर करना स्वयं विचार ।

समझ-सोच कर किसी काम में नहीं हानि के फिर आसार^२ ॥ २ ॥

सुयोग्य सलाहकारों से सलाह लेने के बाद अपने विवेक से निर्णय लेकर काम करने वाले के लिए [संसार का] कोई भी कार्य कठिन नहीं है ॥ २ ॥

आक्कम् करुदि मुदलिळक्कुम् शैय्विनै
ऊक्कार् अरिवुडै यार् ॥ ३ ॥

महत्त्व^१ लाभ की मृगतृष्णा^२ में पूँजी से भी धोना हाथ—
बुद्धिमान् से कभी न संभव, खेले इस जोखिम के साथ ॥ ३ ॥

लाभ की आशा मात्र पर अपनी मौजूदा पूँजी को भी गवाँ देना—
जोखिम के ऐसे काम में हाथ डालना बुद्धिमानों का काम नहीं ॥ ३ ॥

तैळिवु इलदनैत् तौडङ्गार् इळिवेन्नुम्
एदप्पा डञ्जु पवर् ॥ ४ ॥

नहीं, विफल होने पर जिनको, सहन लोकनिन्दा अपमान,
सोचे-समझे बिना न सहसा किसी काम पर उनका ध्यान ॥ ४ ॥

जिन शासकों को अपनी विफलताओं पर लोकनिन्दा और उपहास
का भय है, वे बिना आगा-पीछा विचारे किसी काम को सहसा शुरू नहीं
करते ॥ ४ ॥

वहैयरच् चूळा तैळुदल् प्पहैवरैप्
पात्तिप् पडुप्पट्टु ओरारु ॥ ५ ॥

असमय-समय, बलावल जाने बिना शत्रु पर यदि अभियान^३,
स्वयं समर्पित कर निज लक्ष्मी^४ रिपु को करना है श्रीमान्^५ ॥ ५ ॥

[असतुलित] बल-अवल अथवा मौका-बेमौका का बिना विचार
किये, व्यवस्था-हीन ढंग पर शत्रु के ऊपर पिल पड़ना, मानो शत्रु को
स्वयं अपने ही राज्य में [बुला कर राज्य सौंप देना और] पुष्ट करना
है ॥ ५ ॥

शैय्दक्क अल्ल शैय्क्केडुम्, शैय्दक्क
शैय्यामै यान्तुम् केडुम् ॥ ६ ॥

अकरणीय^६ अनुचित कर्मों के करने पर है सदा विनाश ।
किन्तु उचित करणीय^७ कर्म के तजने पर भी निश्चय नाश ॥ ६ ॥

अपुपयुक्त कार्यों को कर उठाना घातक है । उसी प्रकार उपयुक्त
कार्यों का न करना और विमुख होना भी घातक है ॥ ६ ॥

१ केवल २ झूठी आशा ३ चढाई ४ अपना सुख, वैभव, राज्य आदि
५ सम्पन्न ६ त्याज्य, कभी न करने योग्य ७ लाजिमी, धर्मयुक्त ।

ऐण्णित् तुणिह् करुमम्; तुणिन्दपिन्
ऐण्णुवम् ऐन्ब तिळुक्कु ॥ ७ ॥

आगा-पीछा सोच-समझ कर लेना उचित हाथ में काम ।

अधविच^१ में विवेक की आशा, है दुस्साहस, है बे-काम ॥ ७ ॥

किसी काम में हाथ डालने से पहले खूब सोच-विचार लो, सारा आगा-पीछा तौल लो, और तब काम का साहस करो । काम में फस कर दुस्साहस कर लेने के बाद, सोच-विचार व्यर्थ है, नाशकारी है ॥ ७ ॥

आट्त्तिन् वरुन्दा वरुत्तम् पलर्निन्ऱु
पोट्त्तिन्ऱुम् पौत्तुप् पडुम् ॥ ८ ॥

बिन योजना, विचार, तरीके बिना शुरू यदि कोई काम,
निश्चय विफल, सहायक यद्यपि नाना सुभट-वीर-बलधाम ॥ ८ ॥

कितनी ही शक्ति का सहारा क्यों न हो, किन्तु बिना योजना और बिना निश्चित रूपरेखा बनाये, मन्सूबा मात्र पर जो कार्य शुरू कर दिये जाते हैं वे निश्चय विफल होते हैं ॥ ८ ॥

नन्ऱाट्ऱल् उळ्ळुम् तवरुण्डु अवरवर्
पण्बर्त्तिन् दाट्ऱक् कडै ॥ ९ ॥

है सन्देह सफलता में उसकी, वह भले हुआ सत्कर्म ।

क्योंकि कर्म-के गुण-स्वभाव का करते-समय न जाना मर्म ॥ ९ ॥

स्वभाव के विरुद्ध किये गये अच्छे काम का भी परिणाम बुरा हो सकता है । [हर काम का एक अपना ढंग होता है । उसके अनुसार न करने पर भी विफलता होगी, भले ही वह काम कितना ही अच्छा क्यों न हो ।] ॥ ९ ॥

औळ्ळाद ऐण्णिच् चैयल्वेण्डुम्; तम्मौडु
कौळ्ळाद कौळ्ळादु उलहु ॥ १० ॥

काम अशोभन^२ करने पर होता है सदा लोक-उपहास ।

‘लोक सराहे’^३—यह विचार रख कर समुचित है सकल प्रयास^४ ॥ १० ॥

शासक [अथवा व्यक्ति] के लिए जो कार्य अशोभन है, लोक [अर्थात् विद्वानों का समुदाय] उनकी निन्दा करता है । इसलिए कार्य

करने से पहले खूब सोच-समझ लो कि वह अशोभन और उपहासास्पद तो नहीं हैं ॥ ॥

अदिहारम् (अध्याय) ४८

बलि अरिदल् (बल का ज्ञान)

विनैवलियुम् तत्त्वलियुम् माट्रान् वलियुम्
तुणैवलियुम् तूक्किच् चैयल् ॥ १ ॥

शत्रु, मित्र, संघर्ष, जौर निज बल का प्रथम विचार-विमर्श—

भली भांति कर लेने पर ही उचित छेड़ना है संघर्ष ॥ १ ॥

युद्ध अथवा संघर्ष में फसने से पहले उस संघर्ष की शक्ति (कठिनाइयाँ), और अपना, अपने सहयोगियों-मित्रों तथा अपने विपक्षी शत्रु के बल को पूरी तरह तौल लेना जरूरी है ॥ १ ॥

औल्व दरिव दरिन्ददन् कण्त्तङ्गिच्
चैल्वाक्कुच् चैल्लाददु इल् ॥ २ ॥

निज पौरुष का, और साधनों का जिनको है पूरा ज्ञान,

नहीं असाध्य कर्म कोई भी जिस पर दृढ़ ऐसे मतिमान् ॥ २ ॥

जो स्थिति का पूरा पता रखते हैं, [जो जानते हैं कि उनकी सामर्थ्य से क्या-कहाँ तक हो सकता है], और उपायो तथा साधनों का ज्ञान रखते हैं, और तब दृढ़ता से कार्य पर जमते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई [कठिन से कठिन] काम असाध्य नहीं ॥ २ ॥

उडैत्तम् वलियरियार् ऊक्कत्तिन् ऊक्कि
इडैक्कण् मुरिन्दार् पलर् ॥ ३ ॥

निज बल का न विचार, शत्रु पर कर देते सहसा अभियान!

युद्ध दूर! पहले ही ऐसो का मिट जाता नाम-निशान ॥ ३ ॥

अनेक जन [अथवा शासक] अपने बल की सीमा को न जान कर उतावलेपन और शेखी में विरोधी पर धावा बोल देते हैं। ऐसे लोग दूर न जाकर मझधार ही में डूब जाते हैं ॥ ३ ॥

अमैन्दाङ् गौळुहान् अळवशियान् तन्नै
वियन्दान् विरैन्दु कौडुम् ॥ ४ ॥

मदहोशी में पड़ोसियों से बैर, न बल का सही शुमार !

ऐसे आत्मबंचकों^१ शेखीखोरो का समीप संहार ॥ ४ ॥

जिसने [अपने बल के मद में] पड़ोसियों को प्रतिकूल कर रखा है, अपने बल को नहीं आँका है, और जो अपनी शेखी और बड़ाई में चूर है, वह निश्चय शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

पीलिपैय् शागाडुम्† अच्चिरुम्;† अप्पण्डम्†
शाल मिहुत्तुप् पयिन् ॥ ५ ॥

अपने बल का और अबल का रखना समुचित सदा विचार ।

मोरपंख का भार तलक भी अधिक न सकती लड़ी^२ सम्हार ॥ ५ ॥

[मनुष्य को सदैव अपने बल-अबल का सही अन्दाजा रखना चाहिए । थोड़ा भी भ्रम होने पर वह विरोधी से विनाश को प्राप्त हो सकता है । जितना भार चाहिए उससे] एक कोमल मयूरपंख का भार भी अधिक होने पर गाड़ी के पहिए की धुरी टूट कर ही रहेगी ॥ ५ ॥

तुत्तिक्कौम्बर् एरित्तार् अह्दिस्न् दूक्किन्
उयिर्क्किस्दि याहि विडुम् ॥ ६ ॥

तरु-फुनगी से बढ़े^३ कि मानो निश्चय तरु से हुआ प्रपात^४ ।

बल-बूते को भूल किया दुःसाहस तो विनाश की बात ॥ ६ ॥

[अपनी शक्ति की सीमा से बाहर जाने वाले व्यक्ति को, उत्साह, साहस, बल—कोई भी विनाश से नहीं बचा सकता ।] वृक्ष की शाखाओं की एक सीमा होती है । वही तक चढ़ा जा सकता है । शाखाओं की फुनगी को भी पार करने वाले दुःसाहसी का अंत तो विनाश ही है; [उसका साहस उसको बचा नहीं सकता ।] ॥ ६ ॥

आट्रिन् अळवशिन्दु ईह; अदुपौरुळ्
पोट्रि वळङ्गुम् नैरि ॥ ७ ॥

करता दान सदा निज पूंजी की सीमा का रख कर ध्यान,
उसकी सम्पत्ति सदा सुरक्षित, यद्यपि नित करता है दान ॥ ७ ॥

† शकट, अक्ष, माण्ड—इन शब्दों के रूप-संस्कृत में इस प्रकार है, अर्थात् समान है ।

१ अपनी झूठी बड़ाई में चूर रहने वाले, अपने ही को ठगने वाले २ बैलगाड़ी ३ पेड़ की चोटी तक पहुँच कर उसके भी आगे ४ गिराव, पतन ।

अपनी पूँजी की सीमा के अनुसार ही जो दान करता है, वह अपनी पूँजी (धन) को स्थायी रखते हुए भी सदैव दान करते रहने की स्थिति में रहेगा ॥ ७ ॥

आहा इळविट्टि तायितुम् केडिल्लै;
पोहा इहलाक् कडै ॥ ८ ॥

कितनी ही कम आय^१, किन्तु यदि व्यय^२ पर तुमको है अधिकार^३,
आमद से यदि खर्च न ज्यादा, तो न तबाही^४ के आसार ॥ ८ ॥

आमदनी कितनी ही थोड़ी हो, यदि खर्च उससे अधिक नहीं [और मर्यादित] है, तो वह कभी तबाही में नहीं पड़ सकता ॥ ८ ॥

अळवश्लिन्दु वाळादान् वाळ्क्कै उळपोल
इल्लाहित् तोन्नाक् केडुम् ॥ ९ ॥

खर्च हैसियत से बाहर देता कुछ दिन की झूठी शान ।
धीरे-धीरे किन्तु बिगड़ता जाता है ऐसा इन्सान ॥ ९ ॥

अपनी हैसियत में न रह कर ठाट-वाट से रहनेवाला व्यक्ति देखने में भले ही शानदार मालूम हो, धीरे-धीरे बिगड़ता हुआ वह निश्चय एक दिन दुर्दशा को प्राप्त होगा ॥ ९ ॥

उळवरै तूक्काद ओप्पुर वाण्मै
वळवरै वल्लैक् केडुम् ॥ १० ॥

पूँजी की सीमा से बाहर दान-धर्म का भी आचार,
पूँजी का विनाश कर देता जो है इन सब का आधार ॥ १० ॥

अपनी पूँजी की सीमा के बाहर जो व्यक्ति उदार और दानशील हो कर असंतुलित ढग पर धन खर्च करता है वह एक दिन अपनी समस्त पूँजी ही से हाथ धो लेगा [जिसके बल पर वह हैसियत बाहर दान करता था ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ४९

कालम् अरिदल् (सामयिकता का ज्ञान)

पहल्वैल्लुम् कूहैयैक् काक्कै; इहल्वैल्लुम्
वेन्दर्कु वेण्डुम् पौळुर्दु ॥ १ ॥

दिवस-ज्योति में दीन काक^१ से संभव है उल्लूक^२ का नाश ।

उसी भाँति समुचित अवसर पाकर नृप करता शत्रु-विनाश-॥ १ ॥

[दिन में अन्धे रहने वाले] उल्लू को दिन के प्रकाश में एक कौवा [जैसा सामान्य जीव] भी मार सकता है । इसी प्रकार शासक को भी अपने शत्रु को परास्त करने के लिए उपयुक्त अवसर की ताक में रहना चाहिए [कि कब उसके शत्रु के लिए प्रतिकूल परिस्थिति होगी ।] ॥ १ ॥

परुवत्तो डौट्ट वौळुहल् तिरुविनैत्
तीरामै आर्वकुम् कयिरु ॥ २ ॥

सदा सुअवसर पर पग देना, है जिस जन का सहज स्वभाव ।

सदा सफल सौभाग्य-रञ्जु^३ से बँधा, न उसको कभी अभाव ॥ २ ॥

सुअवसर पर ही काम में पैर बढ़ाने का जो अभ्यासी है, उसने मानो सौभाग्य से बाँधने वाली रस्सी प्राप्त कर ली ॥ २ ॥

अरुविनै अन्नव उळवो करुवियार्
कालम् अरिन्दु शैयिन् ॥ ३ ॥

सदा सुअवसर पर समुचित साधन का करते कुशल प्रयोग ।

दुष्कर^४ से दुष्कर कामों को सुकर^५ बनाते ऐसे लोग ॥ ३ ॥

उपयुक्त साधनों से और उपयुक्त सुअवसर पर कुशलता से कार्य करने का जो व्यक्ति अभ्यासी है, उसके लिए ससार में कोई कार्य कठिन और असंभव नहीं ॥ ३ ॥

जालम् करुदिनुम् कैकूडुम् कालम्
करुदि इडत्तार् शैयिन् ॥ ४ ॥

देश-काल को परख सर्वदा करता कर्म कुशल मतिमान ।

समय-पारखी^६ ऐसे जन को विश्वविजय भी है आसान^७ ॥ ४ ॥

[देश-काल-पात्र का विचार रखने वाला] जो व्यक्ति (अथवा शासक) उपयुक्त स्थान-अवसर पर और उपयुक्त [साधनों से] कार्य करता है, उसके लिए विश्व-विजय भी असंभव नहीं ॥ ४ ॥

कालम् करुदि इरुप्पर् कलङ्गादु
जालम् करुदु पवर् ॥ ५ ॥

१ कौआ २ उल्लू ३ सौभाग्य की रस्सी ४ अति कठिन ५ सरल
६ मौक़ा पहचाननेवाला ७ सरल ।

शान्त, अचञ्चल रह कर मौके की है सदा ताकते राह ।

करते चोट सदा मौके पर विश्वविजय की जिनको चाह ॥ ५ ॥

जिनको विश्व-विजय की अभिलाषा है, वे शान्त और उद्वेगरहित रह कर उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और मौका आते ही विरोधी पर चोट करते हैं ॥ ५ ॥

ऊक्कम् उडैयान् औडुक्कम् पौरुदहर्
ताक्कड्कुप् पेरुम् तहैत्तु ॥ ६ ॥

जैसे पीछे हटकर मेढ़ा, रिपु पर करता पुनः प्रहार ।

मौका आने तक डुबके रहना^१ न भीरुता^२ उसी प्रकार ॥ ६ ॥

बलवान [यदि मुअवसर की प्रतीक्षा तक अपने को शांत रखता है तो यह दुर्बलता नहीं है, वरन् यह उस] का आत्म-संयम [और कौशल] वैसा ही है जैसे लड़ता हुआ मेढ़ा विपक्षी पर तीव्र चोट करने के लिए पीछे हटता है [और तब बल कर अधिक सशक्त प्रहार करता है] ॥ ६ ॥

पौळ्ळैत आङ्गे पुरम्बेराऱ्; कालम्पारत्तु
उळ्वैर्प्पर् ओळ्ळि यवर् ॥ ७ ॥

उर में ज्वाला छिपी, प्रकट में शान्त, तर्कें मौके की राह ।

अवसर पर प्रहार करते हैं, यही संयमी है नरनाह ॥ ७ ॥

बुद्धिमान क्रोध को उत्तेजना में प्रकट नहीं होने देते । वरन् [शत्रु को परास्त करने का] उपयुक्त अवसर आने तक वह क्रोध की ज्वाला उनके हृदय में छिपी किन्तु धधकती रहती है ॥ ७ ॥

शेरुनरैक् काणिर् चुमक्क; इरुवरै
काणिर् किळक्काम् तलै ॥ ८ ॥

करो शत्रु-सम्मान—नीति यह दुर्बलता का नहीं निशान ।

अवसर का आघात^३ स्वयं उस रिपु का कर देगा अवसान^४ ॥ ८ ॥

शत्रुओं से साक्षात् होने पर सम्मान और विनय के साथ उनसे पेश आओ । [यह नीति है, दुर्बलता का द्योतक नहीं ।] उपयुक्त अवसर आने पर वे शत्रु [पराजित होकर सहज ही] तुम्हारे सामने शीस झुकाये होंगे ॥ ८ ॥

अय्दर् करियदु इयैन्दक्काल् अन्निलैये
शैय्दर् करिय शैयल् ॥ ९ ॥

बार बार अवसर दुर्लभ है, ज्योही मिले समय अनुकूल ।
विना विलम्ब प्रहार न करने पर संभव है सब प्रतिकूल ॥ ९ ॥

[मौक़ा सदैव नहीं आता, इसलिए उस] दुर्लभ और उपयुक्त अवसर के आते ही विना चूके भरपूर चोट करो [अथवा उस घड़ी से अपने अभीष्ट महान् कार्य के लिए पूरा लाभ उठाओ] अवसर निकल जाने पर फिर कुछ न होगा ।] ॥ ९ ॥

कौक्कौक्क कूम्बुम् परुवत्तु; मट्टुदन्
कुत्तौक्क शीरुत्त इडत्तु ॥ १० ॥

ध्यान-लीन वक्^१ मीन^२ देखते ही करता है झपट शिकार ।
वगुले के समान, मौक़े तक रुको, करो फिर उग्र प्रहार ॥ १० ॥

अवसर आने तक वक् (वगुले) के समान अपने पंख समेटे ध्यानावस्थित प्रतीक्षा करो; और ज्यों ही ठीक अवसर सामने आवे, तुरन्त पूरे वेग से [झपट कर मछली रूपी शिकार पर] वगुले के समान ही चोट करो ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ५०

इडन् अरिदत्त (उपयुक्त स्थान का चुनना)

तौडङ्गर्क्क अँव्वित्तैयुम् अँळ्ळर्क्क मुट्टुम्
इडङ्गण्ड पित्तल् लट्टु ॥ १ ॥

है मौक़ा अनुकूल न जब तक, मिले न सुविधा का अस्थान^३ ।
उचित न, रिपु पर करो आक्रमण, छेड़ो और करो अपमान ॥ १ ॥

जब तक [सुरक्षा और आक्रमण के] अनुकूल स्थान पर स्थित न हो जाओ, तब तक कभी शत्रु पर आक्रमण न करो, न शत्रु को तिरस्कृत करो [और उत्तेजना दिलाओ] ॥ १ ॥

मुरण्शेर्न्द मीय्म्बि तवर्क्कुम् अरण्शेर्न्दाम्
आवकम् पलवुम् तरुम् ॥ २ ॥

रिपु निर्बल, अनन्त रण-सज्जा^४ ! फिर भी कहते चतुर सुजान ।
अपने मन की रणस्थली^५ के भी अपने हैं लाभ महान् ॥ २ ॥

शक्तिशाली सम्राटों के लिए भी, [अपने से निर्बलों पर भी]

आक्रमण और [उनसे] युद्ध में लगे होने पर, आरक्षित दुर्ग अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥

आट्शरुम् आट्शि अडुव इडनरिन्दु
पोट्शरुक् पोट्शिच् चैयिन् ॥ ३ ॥

आरक्षित अनुकूल भूमि पर रण करते यदि युद्ध-प्रवीन^१ ।
सबलों के समान जय पाते ऐसे कुशल किन्तु बलहीन ॥ ३ ॥

सामरिक दृष्टि से श्रेष्ठ भूमि अथवा दुर्ग की सहायता से मोर्चा जमा कर युद्ध करने पर निर्बल भी [सबल हो जाते और] सबलों के समान जय प्राप्त करने में सफल होते हैं ॥ ३ ॥

ऐण्णियार् ऐण्णम् इळप्पर् इडनरिन्दु
तुन्नियार् तुन्निच् चैयिन् ॥ ४ ॥

सुविधाजनक सुरक्षित थल पर चुनते समरभूमि अनुकूल ।
उनके रिपुओं के मंसूबे^२ निष्फल सदा चाटते धूल ॥ ४ ॥

[व्यूह, दुर्ग, भूमि की श्रेष्ठता आदि से] आरक्षित, सुरक्षित और सुविधाजनक स्थिति से जो युद्ध करते हैं उनके शत्रुओं के सारे मंसूबे मिट्टी में मिल जाते हैं ॥ ४ ॥

नैडुम्बुत्तलुळ् वैल्लुम् मुदलै; अडुम्बुनलित्
नीङ्गित् अदत्तैप् पिऱ ॥ ५ ॥

गहरे जल में भला मगर से किस सशक्त का है निस्तार ?
जल से बाहर उसी मगर का कर सकता हर व्यक्ति शिकार ॥ ५ ॥

गहन जल में रहते मगर सब का विनाश कर सकता है । किन्तु उसी जल से हट जाने पर उस विकराल मगर को कोई भी मार सकता है । [यह अपने अनुकूल स्थान की महिमा है ।] ॥ ५ ॥

कडल्ओडा काल्वल् नैडुन्देर्; कडल्ओडुम्
नावायुम् औडा निलत्तु ॥ ६ ॥

अति विशाल गाड़ी भी जल में, थल में उसी भाँति जलयान^३ ।
है दोनों लाचार ! मुनासिव अस्थल^४ का है मूल्य महान् ॥ ६ ॥

[अनुकूल स्थान का बड़ा महत्त्व है ।] मजबूत से मजबूत पहियों वाली बड़ी-बड़ी गड़ियाँ भी समुद्र में नहीं चल सकती [और व्यर्थ होकर जल में डूब जायेंगी ।] उसी प्रकार बड़े से बड़े समुद्र को तैर जाने वाले

जलयान (जहाज) भी [जल से हट कर] पृथ्वी पर एक पग भी नहीं चल सकते ॥ ६ ॥

अञ्जामै अल्लाल् तुणैवेण्डा अञ्जामै
अैण्णि इडत्तार् चैयिन् ॥ ७ ॥

निज सुविधा की श्रेष्ठ भूमि पर जम कर यदि निर्भोक्^१ प्रहार ।

फिर न अन्य साधन की उसको रिपु-जय करने में दरकार^२ ॥ ७ ॥

युद्ध के लिए सामरिक दृष्टि से उपयुक्त और श्रेष्ठ स्थान यदि किसी ने चुन लिया है, तो निर्भय साहसिक प्रहार के अतिरिक्त फिर उसको युद्ध-जय के लिए किसी अन्य साधन या सहायता की जरूरत नहीं ॥ ७ ॥

शिरुपडैयान् शैल्लिडम् शेरिन् उरुपडैयान्
अक्कम् अळिन्दु विडुम् ॥ ८ ॥

छोटी सेना, क्षेत्र संकुचित^३ चुन कर यदि करती है युद्ध ।

विशद सशक्त सैन का हमला कर सकता कुछ नहीं विरुद्ध ॥ ८ ॥

अत्यंत विशाल सेना को लेकर भी, संकुचित छोटे किन्तु अनुकूल दुर्ग में जमे हुए सामान्य सेना वाले शत्रु से युद्ध करने पर भी विनाश निश्चय है ॥ ८ ॥

शिरैनलनुम् शीरुम् इलर्अनित्तुम् मान्दर्
उरैनिलत्तो डोट्टल् अरिदु ॥ ९ ॥

साधारण है सैन, और रण-सज्जा का न अधिक सामान ।

किन्तु उसी के गढ़ में लड़ कर है सशक्त पाता अपमान ॥ ९ ॥

विशाल सैन-व्यूह, और रणसज्जा से विहीन शत्रु से भी उसके गढ़ में युद्ध करके जय पाना दुष्कर है ॥ ९ ॥

कालाळ् कळरिन् नरिअडुम् कण्णञ्जा
वेलाळ् मुहत्त कळिरु ॥ १० ॥

दलदल में फँस कर प्रमत्त गज भी होता निरीह लाचार ।

तुच्छ लोमड़ी भी हाथी को वेमौक़ा देती है मार ॥ १० ॥

निरंकुश और घातक [उन्मत्त] हाथी भी जब दलदल में फँसा होता है, तब एक तुच्छ गीदड़ तक [हाथी को प्रतिकूल स्थान में अस्त पाकर] उसको मार गिराता है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ५१

तेरिन्दु तेळिदल् (विश्वास की परख)

अरम्पौरुल् इन्बम् उयिरच्चम् नान्गिन्
तिरुम्तेरिन्दु तेरप् पडुम् ॥ १ ॥

धर्म, अर्थ, औ' काम, मृत्यु के लाभालाभ दिखाकर जाँच—

वही भरोसे-योग्य, सह सके जो इन उपधाओं^१ की आँच ॥ १ ॥

[विश्वसनीय कामो को सौपने से पहले] सुपात्र को चुनने के लिए परखना चाहिए कि धर्म, अर्थ (सम्पदा), काम (सुखोपभोग) और जीवन-मरण के प्रति उसकी क्या पृवृत्ति है! [वह सकट की घड़ी उपस्थित होने पर कितना धर्म पर दृढ़, धन और सुखोपभोग से विरक्त और मृत्यु से निर्भय रह कर कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान् रह सकता है?] ॥ १ ॥

कुडिप्पिरन्दु कुट्टरत्तिन् नीङ्गि वडुप्परियुम्
नाणुडैयान् कट्टे तैळिवु ॥ २ ॥

उत्तम कुल-मर्यादा वाले, पापभीरु^२, अकलंक स्वभाव—

ऐसे कुशल-सुयोग्य व्यक्ति का समुचित है सर्वथा चुनाव ॥ २ ॥

श्रेष्ठ सस्कारो वाले कुलों में उत्पन्न, निर्दोष, पाप से डरने वाले [सतुलित] व्यक्तियों को ही [कार्य-सञ्चालन के लिए] चुनना चाहिए ॥ २ ॥

अरियकट्टु आशट्टार् कण्णुम् तैरियुङ्गाल्
इन्मै अरिदे वैळिरु ॥ ३ ॥

है ऐसा विद्वान् कौन जिसमें न दोष का है लवलेस।

[इसी लिए उपधा^१ के द्वारा समुचित उसकी जाँच विशेष] ॥ ३ ॥

परम विद्वानो और बुद्धिमानो में भी विरले ही ऐसे होते हैं जो अज्ञान और दोष से बिलकुल विहीन हो। [इस लिए प्रत्यक्ष सर्वगुण-सम्पन्न होने पर भी उनकी परीक्षा, उनको परखना जरूरी है] ॥ ३ ॥

१ उपधा—प्रलोभन, रिश्वत; उपधा—धर्म, धन, सुन्दर नारी और मृत्यु का लोभ या भय प्रस्तुत करते हुए छिपकर परीक्षा करना कि जिस व्यक्ति पर भरोसा करना है, वह इन चार परिस्थितियों में पड कर कहाँ तक निर्लेप रहेगा २ पाप से डरने, दूर रहने वाला।

कुणनाडिक् कुट्रमुम् नाडि अवट्रुल्
मिहैनाडि मिक्क कौळल् ॥ ४ ॥

गुण-अवगुण से रहित न कोई, परखो सब गुण-कर्म-स्वभाव ।
भले-बुरे में पलड़ा भारी देख-समझ कर करो चुनाव ॥ ४ ॥

[किन्तु विलकुल निर्दोष व्यक्तियों का संसार में अभाव-सा है, इसलिए विकल्प है कि] चुनते समय व्यक्तियों के गुण और अवगुण दोनों की समीक्षा करो । दोनों पर विचार करने पर पलड़ा जिधर और जितना भारी हो उसी को दृष्टि में रख कर [अपने भरोसे और कार्य-संचालन के लिए] सुपात्रों का चुनाव करना चाहिए ॥ ४ ॥

पेरुमैक्कुम् एन्नैच् चिरुमैक्कुम् तत्तम्
करुममे कट्टळैक् कल् ॥ ५ ॥

कैसे समझे लघुता-गुरुता, कौन क्षुद्र है, कौन महान् ?
किसी व्यक्ति के आचरणों को निरखें-परखें—यह पहचान ॥ ५ ॥

कौन कितना महान् है और कौन कितना क्षुद्र है, इसकी एक मात्र कसौटी उस व्यक्ति का अपना आचरण है ॥ ५ ॥

अट्रारैत् तेरुदल् ओम्बुह; मट्रवर्
पट्रिलर्; नाणार् पळि ॥ ६ ॥

आगे पीछे नहीं, न जिसने चखा कभी समता का स्वाद ।
वन्धनहीन ! न पातक-भय है, नहीं शर्म का उसे विषाद ॥ ६ ॥

स्वजन और परिवार-विहीन व्यक्तियों में सामाजिक वन्धन की कोमल भावना का प्रायः अभाव होता है । उनको लज्जा, और पाप का भय न होना आश्चर्य नहीं । [अस्तु उनका चुनाव भरोसे के योग्य नहीं] ॥ ६ ॥

कादन्मै कन्दा अरिवरियार्त् तेरुदल्
पेदैमै अल्लाम् तरुम् ॥ ७ ॥

सगे-सनेही के विमोह में, यदि अयोग्य का किया चुनाव ।
अमिट^१ भुगतना जीवन भर उस एक भूल का बुरा प्रभाव ॥ ७ ॥

विना योग्यता और सुलक्षणों को परखे, आत्मीयता और स्नेह के आधार पर सुपात्र मान कर सचिवों का चुनना प्रत्येक प्रकार के विनाश को आमंत्रित करना है ॥ ७ ॥

तेरान् पिञ्जैत् तैळिन्दान् वळिमुर्
तीरा इडुम्बै तरुम् ॥ ८ ॥

किया भरोसा नव-आगत^१ पर, जाने विना कर्म-गुण-शील ।

स्वयं नहीं, सन्तानों को भी दुख देना यह विटप करील^२ ॥ ८ ॥

योग्यता और आचरण को परखे विना, किसी अपरिचित नवागन्तुक को चुनना [और उस पर भरोसा करके कार्य सौंप देना] अपने तथा अपनी भावी पीढ़ियों तक के लिए अनन्त दुःखों का कारण होगा ॥ ८ ॥

तेरुक् यारैयुम् तेरादु; तेरन्दपिन्
तेरुह तेरुम् पौरुळ् ॥ ९ ॥

विना कसौटी पर परखे करना न किसी के प्रति विश्वास ।

यदि विश्वास किया, तो अनुचित अविश्वास का लाना पास ॥ ९ ॥

विना परीक्षा किये किसी को विश्वस्थ मत बनाओ; और परख लेने [और विश्वस्थ मान कर उसको कार्य सौंपने] के बाद उसके कार्य पर भरोसा रखना [और बाधा न देना] कर्त्तव्य है ॥ ९ ॥

तेरान् तैळिवुम् तैळिन्दान्कण् ऐयुर्वुम्
तीरा इडुम्बै तरुम् ॥ १० ॥

जांचे विना भरोसा करना, किया भरोसा तब सन्देह ।

दोनों ही दारुन दुखदायी, है अनन्त बलेशो का गेह^३ ॥ १० ॥

विना परखे किसी को चुन कर भरोसे का काम सौंप देना, और किसी को परखने और चुन लेने के बाद उस पर [सदेह करना तथा] भरोसा न करना—ये दोनों ही बातें अनन्त दुःखों को जन्म देने वाली हैं ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ५२

तेरिन्दु विनैयाडल् (कार्य-क्षमता की परख)

नन्मैयुम् तीमैयुम् नाडि नलम्पुरिन्द
तन्मैयान् आळप् पडुम् ॥ १ ॥

जाँच तराजू पर लेता है भले-बुरे का जो परिणाम,

ऐसी सूझ-बूझ वाले को समुचित सदा सौंपना काम ॥ १ ॥

१ अपरिचित व्यक्ति, नवागन्तुक २ कटीली झाड़ी ३ घर ।

आरंभ से पहले हर काम के अच्छे और बुरे परिणामों को जान लेने और अन्ततः उनमें से कल्याणप्रद मार्ग को ग्रहण करने की क्षमता रखनेवाले विवेकी पुरुषों को [कार्य-भार सौंपने के लिए] जरूर चुनना चाहिए ॥ १ ॥

वारि पैरुक्कि वळम्पडुत् तुट्ट्रवै
आराय्वान् शैय्ह वित्तै ॥ २ ॥

स्रोत आय^१ के खोज उन्हें अजित-उन्नत^२ करने के योग्य,
बाधक तत्वों के विनाश में सक्षम, चुनिए व्यक्ति सुयोग्य ॥ २ ॥

[सब को सन्तुष्ट रख कर] धन को एकत्र करने, राजकोष को उत्तरोत्तर समृद्ध करते रहने, और इसमें बाधक तत्वों का निवारण करने में दक्ष, कुशल व्यक्तियों को ही कार्यसञ्चालन का भार देना चाहिए ॥ २ ॥

अन्वर्वि तु तेट्ट्रम् अवाविन्मै इन्नान्गुम्
नन्गुडैयान् कट्टे तैळिवु ॥ ३ ॥

विमल बुद्धि, निर्मल सनेह, पैनी निगाह, नहीं लोभ-विकार,
करो भरोसा उस अमूल्य जन का जिसमें लक्षण ये चार ॥ ३ ॥

(शुद्ध-) स्नेह, (निर्मल-) बुद्धि, स्वच्छ (सूक्ष्म-) दृष्टि और निर्लोभ—इन चार गुणों से समलकृत व्यक्ति का विश्वास करना चाहिए ॥ ३ ॥

अन्नैवहैयाट् रेयियक् कण्णुम् विन्नैवहैयात्
वेराहुम् मान्दर् पलर् ॥ ४ ॥

खरे कसौटी पर, अनन्त गुणवन्त, हाथ में लेकर काम,
नही जरूरी सदा सफल हो, कभी-कभी होते ना-काम^३ ॥ ४ ॥

सब प्रकार से कसौटी पर खरे उतरे सर्वगुणसम्पन्न व्यक्ति भी कभी-कभी सिपुर्द किये गये कामों में अनुपयुक्त सिद्ध होते हैं। [अर्थात् कार्य-भार-वितरण में केवल योग्यता और गुणों का अकन ही काफी नहीं है। किस काम के लिए कौन व्यक्ति किन्हीं कारणों से कम या अधिक उपयुक्त है, यह भी परखना चाहिए। प्रत्येक गुणी सुयोग्य प्रत्येक काम के लिए उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं।] ॥ ४ ॥

अरिन्दाट्रिच् चैय्हिर्पात् कल्लाल् विन्नैदान्
शिरन्दात्तेन् रेवर्पाट् रन्ऱु ॥ ५ ॥

गुणी-कुशल हो व्यक्ति—चयन का एक मात्र वस्तु यह आधार,
सही-सिफारिश, शील-सगापन करता सदा कार वेकार ॥ ५ ॥

सुपात्र-चयन में योग्यता और कार्य-दक्षता ही मापदण्ड होना चाहिए ।
स्नेहभाजन होना [अथवा सिफारिश]—यह चुनाव का आधार नहीं है ॥५॥

शैय्वानै नाडि विन्नैनाडिक् कालत्तोडु
अय्द उणर्न्दु शैयल् ॥ ६ ॥

कैसा काम? सौंपना किसको? निरख-परख कर करो विचार,
और समय से भी समरस^१ हों, सौंपो तभी कार्य का भार ॥ ६ ॥

कार्य का स्वरूप; जिसको कार्य सौंपा जाना है उसकी योग्यता और
उस कार्य-विशेष में उसकी दक्षता; तथा समय की मांग—इन पर दृष्टि
रख कर सुपात्र का चयन करना चाहिए ॥ ६ ॥

इंदनै इदनाल् इवन्मुडिक्कुम् अन्नाय्न्दु
अदनै अवन्कण् विडल् ॥ ७ ॥

किस कारज में, किस प्रकार, किस साधन से, समर्थ है कौन ?
समझ लिया, फिर उस सुपात्र को सौंप काम, हो रहिए मौन^२ ॥ ७ ॥

अमुक व्यक्ति, अमुक साधनों से [अथवा अमुख ढग से] अमुक कार्य
का सुचारु सम्पादन करेगा—इस प्रकार [तीनों बातों का तालमेल जिस
व्यक्ति में बैठ जाय उस] सुपात्र को वह काम सौंप कर उसे स्वतंत्रता से
करने दीजिए और निश्चित होइए ॥ ७ ॥

विनैक्कुरिमै नाडिय पिन्नै अवन्नै
अदक्कुरिय त्राहच् चैयल् ॥ ८ ॥

अमुक^३ काज के लिए अमुक-जन है सुयोग्य यदि सर्व प्रकार,
देखटके नियुक्त कर, उस पर छोड़ो उस कारज का भार ॥ ८ ॥

निरीक्षण और परीक्षण के बाद एक कार्य-विशिष्ट के लिए उपयुक्त
पात्र को चुनिए, और तब उसको वही काम सुपुर्द कीजिए, [और फिर
दखल न दीजिए ताकि वह उसे अपना काम समझ कर करे] ॥ ८ ॥

विन्नैक्कण् विन्नैयुडैयान् केण्मै वेराह
निन्नैप्पानै नीङ्गुम् तिरु ॥ ९ ॥

निष्ठा-भक्ति सहित, श्रम से अपने कर्त्तव्यों पर आसीन^४,
'शक ऐसे सेवक पर' स्वामी को करता है भाग्य-विहीन ॥ ९ ॥

१ समय से मेल खाते हो २ खामोश, दखल न दे ३ फलाँ ४ डटा हुआ ।

कुशलता, श्रम और कर्त्तव्य-परायणता से कार्य को जो करते और चलाते हैं, उनकी निष्ठा पर सन्देह रखनेवाले स्वामी का सारा सौभाग्य नष्ट हो जायगा ॥ ९ ॥

नाडोरुम् नाडुह मन्तन्; विनैशैय्वान्
कोडामै कोडा दुलहु ॥ १० ॥

नृप-कर्त्तव्य चौकसी रखना कारिन्दो^१ पर सदा निगाह ।
कार्य-पालिका यदि सुपन्थ पर, तो सीधी रथ्यत^२ की राह ॥ १० ॥

यदि शासक अपनी कार्य-चालिका (के प्रशासकों) की सदैव गुप्त रूप में जाँच करता रहता है [और देखता रहता है कि वे कर्त्तव्यपरायण हैं] तो शासन और प्रजा [सब कर्त्तव्यनिष्ठ रहेंगे,]—कोई राह से बेराह न होगा । [यदि कार्य-पालिका भ्रष्ट है तो सारा शासन और प्रजा भ्रष्ट हो जायगी] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ५३

शुट्रुम् तळाल् (इष्ट-बन्धुओं के साथ भलाई)

पट्रुट्र कण्णुम् पळैमै पाराट्टुदल्
शुट्रुत्तार् कण्णे उळ ॥ १ ॥

धन से हीन-दीन निज जन पर, स्वजन-सगों का करुणा-भाव !
यही धर्म है, समझो इसको परम्परा का सहज स्वभाव ॥ १ ॥

धन-वैभव से रहित व्यक्ति पर ही स्वजन-परिजन-परम्परा की संस्कार-वश सहृदयता का भाव प्रकट होता है ॥ १ ॥

[आज-कल के सुधारवादी यह मत रखते हैं कि अपने कमजोर ममीपियो की सहायता करना अपनी उन्नति में बाधा और अपने ऊपर व्यर्थ का भार है । किन्तु भारतीय परम्परा यह है कि अपने सगे-सम्बन्धी आत्मीय जनों को अपनी सम्पत्ति में सदैव सहायता देता रहे । एक परिवार में बिना इसका विचार किये कि किसमें अर्जन करने की न्यूनताधिक कितनी क्षमता है, सभी इकाइयों को समान उपभोग का अधिकार है । यह केवल नैतिक कर्त्तव्य मात्र नहीं है, वरन् परिवार अथवा जाति और इसी प्रकार राष्ट्र को सुखी-सम्पन्न रखने का उपाय है । सब अपनी शक्ति भर ही अर्जन कर सकते हैं । किन्तु समान उपभोग से ईर्ष्या-मत्सर का अभाव, परस्पर प्रेम और संगठन-शक्ति का प्रादुर्भाव होता है । यह अध्याय इसी पर है ।]

विरुप्पराच् चुट्टुम् इयैयिन् अरुप्परा
आक्कम् पलवुम् तरुम् ॥ २ ॥

यदि आत्मीय, सगों का हमको सुलभ सदा है सहज सनेह;
मानो हमने प्राप्त कर लिया शाश्वत^१ सुख-वैभव का गेह ॥ २ ॥

सगे-सम्बन्धियों से प्राप्त अटूट स्नेह अक्षुण्ण सुख-सम्पत्ति का विकास करता रहता है ॥ २ ॥

अळवळा विल्लादान् वाळ्वकै कुळवळाक्
कोडिन्ऱि नीर् निरैन् दट्टु ॥ ३ ॥

बाँध नहीं—ऐसे तडाग का जल जैसे वह जाता व्यर्थ;
स्वजनो से विरक्त के धन-वैभव का उससे अधिक न अर्थ ॥ ३ ॥

अपने आत्मीय जनो से विरक्त जन की स्थिति बिना बाँध के तालाब जैसी है जिसका जल व्यर्थ चारों ओर वह जाता है [जल होते हुए भी सरोवर में न रह कर बाहर व्यर्थ वह जाता है, उसी भाँति स्वजनों के स्नेह-वम्धन के बिना वैभव नष्टप्राय होता है।] ॥ ३ ॥

शुट्टुत्तार् शुट्टुप् पडवौळुहल् शैल्वम्तान्
पेट्टुत्तार् पेट्टु पयन् ॥ ४ ॥

सुफल हमारा धन-वैभव—यदि उससे सुखी स्वजन-परिवार,
घरे हमको रहे सदा उनका संतुष्ट मृदुल व्यवहार ॥ ४ ॥

धन-सम्पदा की प्राप्ति व्यक्ति के लिए तभी सुफल है जब सम्बन्धी-आत्मीय जन सुखी होकर उसको घरे रहे ॥ ४ ॥

कौटुत्तलुम् इन्शौलुम् आट्रिन् अडुक्किय
शुट्टुत्तार् शुट्टुप् पडुम् ॥ ५ ॥

बन्धु-स्वजन के प्रति मृदु-वचनों, धन आदिक से रहे उदार;
ऐसे जन को सुलभ अमित उनका सत्संग, नेह-उद्गार ॥ ५ ॥

उदार हस्त और मधुर वाणी—इन लक्षणों से युक्त जन को उसके सगे-सम्बन्धी [अपने-पराये] सभी घरे रहते हैं ॥ ५ ॥

पेरुङ्गोडैयान् पेणान् वैहुळि अवन्तिन्
मरुङ्गुडैयार् मानिलत् तिल् ॥ ६ ॥

कटु वाणी का नाम नहीं है, मुक्त हस्त से करता दान;
सगे-स्वजन के बीच घिरा वह पाता सदा नेह-सम्मान ॥ ६ ॥

मुक्त हस्त होकर देने और क्रोध पर क्रावू रखनेवाले व्यक्ति धरती पर आत्मीयों से घिरे रहते हैं ॥ ६ ॥

काक्कै करवा करैन्दुण्णुम्; आवकमुम्
अन्तनी रार्क्के उळ ॥ ७ ॥

बिना बुलाये काग-बन्धुओं को, वायस^१ न करे आहार^२ ।

अपनो सहित विलसते^३, उनका दिन-दिन बढ़ता सुख व्यापार ॥ ७ ॥

वायस [कौवो से शिक्षा ले कि वे] कभी प्राप्त खाद्य पदार्थ को नहीं छिपाते हैं और पूरी विरादरी को काँव-काँव करके बुलाते तथा साथ-साथ सहभोज करते हैं । [कभी अकेले खाना पसन्द नहीं करते ।] धन अर्जन करके अपने आत्मीय एवं आश्रितों सहित उसका उपभोग करने वालों का ही उत्कर्ष और कल्याण होता है ॥ ७ ॥

पौदुनोक्कान् वेन्दन् वरिशैया नोक्किन्
अदुनोक्कि वाळ्वार् पलर् ॥ ८ ॥

यद्यपि सब न समान, यथोचित^४ फिर भी करो सभी को तुष्ट;

ऐसे नृप के चौतरफ़ा रहते हैं सगे सप्रिय सन्तुष्ट ॥ ८ ॥

सब को समान न मान कर भी, प्रत्येक को उसकी योग्यता और अधिकार के अनुसार देकर तृप्त रखनेवाला राजा सदैव हितैषियों से घिरा रहता है ॥ ८ ॥

तमराहित् तट्ऱुन्दार् शुट्ऱम् अमरामैक्
कारण मिन्ऱि वरुम् ॥ ९ ॥

यदि अप्रीति का हेतु निवारण कर दे उनका, तो न विलम्ब,

बिछुड़े-रुष्ट सनेही निश्चय फिर वापस होंगे अविलम्ब ॥ ९ ॥

कोई स्वजन यदि असन्तुष्ट होकर चला गया है तो [उसपर रुष्ट होने के बजाय अपने मन में उसके असन्तोष का कारण खोज कर उसको दूर करो,] असन्तोष का कारण दूर होते ही वह आत्मीय शीघ्र ही फिर तुमसे आ मिलेगा ॥ ९ ॥

उळैप्पिरिन्दु कारणत्तिन् वन्दात्तै वेन्दन्
इळैत्तिरुन्दु अण्णिक् कोळल् ॥ १० ॥

हुआ अकारण विलग, पुनः वह आता है यदि अपने पास,

सोच-विचार, जाँच कर ही आगन्तुक को दीजिए निवास ॥ १० ॥

यदि कोई व्यक्ति अकारण त्याग कर चला गया और किसी प्रयोजन से भी फिर वापस आया है तो राजा उसकी नियत की परीक्षा करे और [नियत निर्दोष होने पर] उसका स्वागत करे। [अकारण त्याग कर चले जाने मात्र से रुष्ट होकर उसकी उपेक्षा करना अथवा विना जाँच किये उसका स्वागत करना—दोनों ही नीति-सम्मत नहीं।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ५४

पोच्चावामै (विस्मृति, प्रमादवश उपेक्षा)

इरुन्द वैहुळियिट् श्रीदे शिरुन्द
उवहै महिळ्चिचियिर् शोर्बु ॥ १ ॥

क्रोध सदा घातक^१ है; सुख में किन्तु अगर छाया उन्माद, परिचित को पहचान न पावे, तो यह घातक अधिक प्रमाद^२ ॥ १ ॥

अपने सुख के उन्माद में विस्मृति अथवा उपेक्षा का भाव क्रोध से कहीं अधिक घातक है ॥ १ ॥

पोच्चाप्पुक् कौल्लुम् पुहळै; अरिवित्तै
निच्चम् निरप्पुवर्कोन् राङ्गु ॥ २ ॥

वरिद्रता नित की, सुबुद्धि को कुण्ठित^३ कर देती जिस भाँति,
उसी भाँति 'विस्मृति^४ प्रमाद-वश' से भिष्ट जाती सारी ख्याति ॥ २ ॥

निरन्तर की गरीबी जिस प्रकार बुद्धि का विनाश कर देती है, उसी प्रकार विस्मृति [उपेक्षा अथवा असावधानी] भी कीर्ति का नाश करती है ॥ २ ॥

पोच्चाप्पार्वकु इल्लै पुहळ्मै अदुवुलहत्तु
ओप्पानूलोवर्कुम् तुणिवु ॥ ३ ॥

विस्मृति और उपेक्षा से हे कभी न सम्भव यश-उत्कर्ष^५ ।

सकल मतों का, सब धर्मों का अचल एकमत यह निष्कर्ष ॥ ३ ॥

विस्मृति के रोगी [जो जागरूक नहीं रहते] कभी उत्कर्ष को नहीं पहुँचते । सभी धर्मों और मतों का यह स्वीकृत मत है ॥ ३ ॥

अच्चम् उडैयाक्कु अरणिल्लै आङ्गिल्लै
पौच्चप् पुडैयाक्कु नन्गु ॥ ४ ॥

कापुरुषों^१ की रक्षा करने में दृढ़ दुर्गों^२ का क्या अर्थ?

सुधिहीनो के सद्गुण भी उसके हित में होते हैं व्यर्थ ॥ ४ ॥

भीरु और कापुरुषों के लिए जैसे दुर्ग व्यर्थ है [उनकी किलो में रह कर भी रक्षा नहीं हो पाती], वैसे ही भुलक्कड़ और असावधान मनुष्यों का कोई कल्याण नहीं कर सकता ॥ ४ ॥

मुन्नुरक् कावाडु इळुक्कियान् तन्विळ्
पिन्नु रिरङ्गि विडुम् ॥ ५ ॥

भावी^३ विपदा जान-समझ कर भी उपाय का जिसे न होश;

विपदा आने पर, कर मलते^४ पछताते ऐसे मदहोश^५ ॥ ५ ॥

आने वाली विपत्तियों को समय रहते देख कर भी, समय आने के पहले उनका उपाय करना जो भूल जाता है, वह अपनी ही भूल से नाना दुखों में ग्रस्त होता और पछताता है ॥ ५ ॥

इळुक्कामै यार्माट्टुम् अन्नुम् वळुक्कामै
वायिन् अदुवैप्पदु इल् ॥ ६ ॥

सावधान, तत्पर सदैव, विस्मृति का जिसमें कभी न लेश,

सदा सफल है, जग में इससे बढ़कर सद्गुण अन्य न शेष ॥ ६ ॥

कभी भूलना नहीं, सदैव जागरूक रहना, ऐसे [सदा सावधान व्यक्ति] के लिए सदैव अतुलनीय लाभ ही लाभ है ॥ ६ ॥

अरियवैन् राहाद विल्लैपौच् चावाक्
करुवियार् पोट्टिच् चैयिन् ॥ ७ ॥

सदा सतर्क, सदा चौकन्ने, कर्मठ^६ जो मेधावी^७ लोग,

कुछ दुःसाध्य न, उनके जीवन में दुर्लभ है निष्फल-योग ॥ ७ ॥

जो व्यक्ति जागरूक और सदैव सतर्क (सावधान) है, जो सारे साधनों पर विना भूले ध्यान रखते हैं, उनके लिए कठिन से कठिन काम भी सहज है ॥ ७ ॥

पुहळ्न्दवै पोट्टिच् चैयल्वेण्डुम् गैय्यादु
इहळ्न्दाक्कु ओळुमैयुम् इल् ॥ ८ ॥

कभी न भूलो, श्रेष्ठ जनो के सम्माराग पर चलो सदैव;
यदि उनकी परवाह न की, तो सात जन्म सिर पर दुर्दैव^१ ॥ ८ ॥

गुणी और बुद्धिमान् जनो ने जो मार्ग दरसाये हैं उनको कभी न भूलकर उन्हीं पर सदैव चलना चाहिए। उनका तिरस्कार करनेवाले व्यक्तियों को सात जन्म भी सुख नसीब न होगा ॥ ८ ॥

इहळ्च्चियिर् कौट्टारै युळ्ळुह तान्दम्
महिळ्च्चियिन् मैन्दुरुम् पोळ्ळु ॥ ९ ॥

सुख-वैभव में कभी न फूलो; कभी न भूलो उनकी याद,
तुमसे पहले नष्ट कर चुका जिन्हे इसी विधि हर्ष-प्रमाद ॥ ९ ॥

तुम जब कभी अपनी उन्नति में विभोर होते हो, तब अवश्य उनका ध्यान कर लो जो तुमसे पूर्व असावधानी और प्रमाद में पड़कर नष्ट हो चुके हैं ॥ ९ ॥

उळ्ळियदु अय्दल् ओळिदुमन् मट्टुम्दान्
उळ्ळियदु उळ्ळप् पैरिन् ॥ १० ॥

मन्सूवे^२ बाँधना, सदा फिर मन्सूवों पर रखना ध्यान,
नही अलभ्य धरा^३ पर कुछ भी, यही सफलता का सोपान^४ ॥ १० ॥

प्रत्येक योजना और उद्देश्य की सफलता तभी निश्चित है, जब अपने लक्ष्य और योजना पर सदैव दृष्टि रहे [कभी उसके प्रति असावधान न हो] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ५५

शेङ्गोन्मै (शासन-धर्म)

ओर्न्दुकण् णोटादु इरैबुरिन्दु यार्माट्टुम्
तेर्न्दुशैय् वह्दे मुरै ॥ १ ॥

सदा न्याय पर नजर, समझता नही किसी को पक्ष-विपक्ष।
शासक वही, जुर्म-मुजरिम^५ को जाँचे, करे न्याय निष्पक्ष ॥ १ ॥

विना पक्षपात, न्याय की तराजू को संतुलित रखते हुए, पात्रों के प्रति विवेकपूर्ण जाँच करके शासन करना—यही राजदण्ड का धर्म है ॥ १ ॥

वात्तोक्कि वाळुम् उलहेल्लाम् मन्तवन्
कोत्तोक्कि वाळुम् कुडि ॥ २ ॥

जल वर्षा के लिए, जिस तरह, लोक ताकता है आकाश ।
प्रजा धर्ममय शासन की अपने राजा से रखती आस ॥ २ ॥

सारा लोक, वर्षा की लालसा से आकाश की ओर ताकता है । उसी प्रकार सारी प्रजा शासक से सदैव धर्ममय शासन की अपेक्षा रखती है ॥ २ ॥

अन्दणर् तूङ्कुम् अरुत्तिङ्कुम् आदियाय्
निन्ऱुदु मन्तवन् कोल् ॥ ३ ॥

धर्म, ज्ञान, ऋषियों की वाणी—इनका तभी स्वार्थ है मूल्य ।
जब शासक इनको अपनाये, करे आचरण इनके तुल्य ॥ ३ ॥

सकल धर्म, और ऋषियों की सारी स्मृतियाँ, और ज्ञान, शासक के धर्ममय शासन पर ही तो निर्भर है ! (यदि शासक निरंकुश और स्वेच्छा-चारी है तो धर्मशास्त्र के नियम किस काम आयेगे ।) ॥ ३ ॥

कुडिदळ्ळीइक् कोलोच्चुम् मानिल मन्तन्
अडिदळ्ळीइ निऱुहुम् उलहु ॥ ४ ॥

जिस राजा के राजदण्ड की धर्म-नेह पर है बुनियाद ।
प्रजा भक्ति से सदा चमती, लेती उसका चरण-प्रसाद ॥ ४ ॥

जिसका राजदण्ड अपनी समस्त प्रजा के लिए समान रूप से धर्ममय और वात्सल्यपूर्ण है, उस शासक के चरणों को सारा लोक पूजता है ॥ ४ ॥

इयल्बुळिक् कोलोच्चुम् मन्तवन् नाट्ट
पैयलुम् विळैयुळुम् तौक्कु ॥ ५ ॥

जिसके राजदण्ड से बहती नियम-न्याय की पावन धार ।
वर्षा उचित^१, धान्य-धन की, उसकी धरती पर सदा बहार ॥ ५ ॥

धर्मशास्त्र और न्याय के आधार पर जिसका राजदण्ड दृढ़ है, उस शासक के राज्य में समुचित वर्षा और धन-धान्य से परिपूर्ण फ़सल का सौभाग्य छाया रहेगा ॥ ५ ॥

वेलन्ऱु वैन्ऱि तरुवदु मन्ऱवन्
कोलदूउम् कोडा दैत्तिन् ॥ ६ ॥

शस्त्र मात्र से भला नरेशों को, कब सम्भव है जयमाल ।

न्याय-धर्म-युक्त राजदण्ड से पाता विजय सदा नरपाल ॥ ६ ॥

अस्त्र-शस्त्रों से विजयश्री नहीं प्राप्त होती । शासक का धर्म और न्याय पर दृढ़ राजदण्ड ही उसकी सफलता और विजय का प्रमुख आधार है ॥ ६ ॥

इरैकाक्कुम् वैयहम् अल्लाम् अवनै
मुरैकाक्कुम् मुट्टाच् चैयिन् ॥ ७ ॥

सकल प्रजा का रक्षक नृप है, उनके हित का रखता ध्यान ।

न्यायपरायण^१ नृप का रक्षक, धर्म-न्याय है स्वयं महान् ॥ ७ ॥

राजा, लोक की सुरक्षा करता है । और धर्म एव न्याय से युक्त उसका शासन, उस नृपति की सुरक्षा करता है ॥ ७ ॥

अण्वदत्ताल् ओरा मुरैणैय्या मन्ऱवन्
तण्वदत्ताल् तान्ने कैडुम् ॥ ८ ॥

दर्शन दुर्लभ, दरस हुआ भी, तो नृप से यदि मिला न न्याय ।

उस नृप का विनाश कर देता, उस नृशंस^२ का ही अन्याय ॥ ८ ॥

न्याय की गुहार की जहाँ सरलता से सुनवाई नहीं है, अथवा प्रार्थी की फरियाद पर पूरी तरह विचार नहीं करता, अथवा धर्म के स्थापित धुरों के अनुसार उचित न्याय नहीं करता, वह शासक अपने हाथों अपना पराभव और विनाश बुलाता है ॥ ८ ॥

कुडिबुरड् गात्तोम्बिक् कुट्रम् कडिदल्
वडुवन्ऱु वेन्दन् तौळिल् ॥ ९ ॥

दमन शत्रु का, अपराधी को दण्ड, भला इसमें क्या दोष?

राजधर्म है, न्यायी नृप इसके पालन में है निर्दोष ॥ ९ ॥

अपनी प्रजा की रक्षा करने में शत्रु का कठोरता से दमन करना, और अपराधी पर दया न करके उसको समुचित दण्ड देना—यह शासक का कर्तव्यधर्म है, यह उसके प्रति लाञ्छन और दोष की बात नहीं ॥ ९ ॥

कौलैयिर् कौडियारै वेन्दौरुत्तल् पैङ्गूळ्
कळैकट् टदनीडु नेर् ॥ १० ॥

हत्यारे को प्राणदण्ड या अधमों से कठोर व्यवहार ।
खेत निराने^१ सदृश, प्रजा के हित में नृप का यह आचार ॥ १० ॥

हत्या और जघन्य अपराधों के लिए प्राणदण्ड देना [और इस प्रकार समाज को निष्कण्टक बनाना] वैसे ही जरूरी है, जैसे खेती की पैदावार की समृद्धि के लिए [कुस-कांस आदि व्यर्थ घासों को उखाड़ फेंकना अथवा] निराई करना ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ५६

कोडुङ्गोन्मै (निरंकुश-शासन)

कौलैमेर् कौण्डारिर् कौडिदे अलैमेर्कौण्डु
अल्लवै शैय्दौळुहुम् वेन्दु ॥ १ ॥

अधम लुटेरों हत्यारो का पोतक है जरूर घनघोर ।
अन्यायी अत्याचारी नृप लेकिन उनसे अधिक कठोर ॥ १ ॥

हत्यारो के गरोह की अपेक्षा, अन्यायी अत्याचारी शासक कहीं अधिक निर्दयी और क्रूर है ॥ १ ॥

वेलौडु निन्शान् इडुवैन् इडुबोलुम्
कोलौडु निन्शान् इरवु ॥ २ ॥

‘माँग’^२ लुटेरे की न ‘माँग’ है, है वह भाले का आतंक ।
क्रूर नृपति को भेंट प्रजा करती जब होती विवश^३ सशंक^४ ॥ २ ॥

जालिम शासक का अपनी प्रजा से धन और सुवर्ण की याचना करना वैसे ही है, जैसे पिस्तौल की नोक पर लुटेरे डाकू धन सौंप देने की माँग करते हैं । [वह दोनों ‘याचना’ नहीं है । दोनों स्थितियों में धन भय के कारण सौंप दिया जाता है । वल्कि राजा को भय से अर्पित किया हुआ धन ‘भेंट’ कहलाता है, यह और अन्याय है ॥ २ ॥

नाडौरुम् नाडि मुरैशैय्या मन्तवन्
नाडौरुम् नाडु कौडुम् ॥ ३ ॥

नित अधर्म में लीन, न नृप ने यदि सुधार की, की परवाह ।
दिन-दिन उसके शासन को [उसकी] वस समझो हुआ तबाह^५ ॥ ३ ॥

१ चुन कर उखाड़ फेंकना २ लुटेरा कहता है ‘सब कुछ हमें दे दो’ ३ लाचार
४ भयभीत ५ बरबाद ।

जो शासक नित्य अधर्मों और अपराधों को करता और उस अनीति में सुधार नहीं करता, वह दिन व दिन स्वयं [को और] अपने शासन को विनाश के गर्त में धकेलता है ॥ ३ ॥

कूळुम् कुडियुम् औरुङ्गिळक्कुम् कोल्कोडिच्
चूळादु शैय्युम् अरशु ॥ ४ ॥

राजदण्ड के दुरुपयोग से न्याय-धर्म का यदि अपमान ।

राज-सम्पदा-प्रजा सहित ऐसे नृप का जल्दी अवसान^१ ॥ ४ ॥

जो राजा धर्म और न्याय से पराङ्मुख होकर राजदण्ड का दुरुपयोग करता है, उसकी प्रजा, राज्य, सम्पदा, सब उसके हाथ से शीघ्र निकल जाता है ॥ ४ ॥

अल्लुप्पट्टु आट्टादु अळुदहण् णीरन्त्रे
शैल्वत्तैत् तेय्क्कुम् पडै? ॥ ५ ॥

जिस प्रकार लोहे की आरी कर देती लोहे को चूर्ण ।

त्यों पीड़ित^२ की आहों से होता विनष्ट नृप का सम्पूर्ण ॥ ५ ॥

असहनीय उत्पीड़न से उत्पन्न निरीहों की आहें, उनके आंसू, उस पीड़क शासक की सत्ता को भस्म कर देने के लिए धौकनी का काम करते हैं [‘मुए चाम की श्वास सों लौह भस्म हूँ जाय’] ॥ ५ ॥

मन्त्रर्क्कु मन्नुदल् शेङ्गोन्मै अह्दिन्नेल्
मन्त्रावाम् मन्त्रर्क् कौळि ॥ ६ ॥

राजदण्ड की धर्मपताका से राजा का अटल प्रताप ।

राजदण्ड के दुरुपयोग से चमक नसती^३ उसकी आप ॥ ६ ॥

शासक की कीर्ति और विक्रम की पताका उसी समय तक लहराती है जिस समय तक वह धर्ममय राजदण्ड धारण किये है । राजदण्ड का दुरुपयोग होते ही शासक की सारी आभा समाप्त हो जाती है । [वह धीरे-धीरे विनाश को प्राप्त हो जाता है] ॥ ६ ॥

तुळियिन्मै आलत्तिर् कौट्टट्टे वेन्दन्
अळियिन्मै वाळुम् उयिर्क्कु ॥ ७ ॥

बिन वर्षा के प्यासी धरती जैसे हो जाती वीरान ।

धर्म-दया से हीन नृपति की प्रजा खोखली^४ उसी समान ॥ ७ ॥

१ समाप्ति २ (राजा द्वारा) सताये गये ३ नष्ट हो जाती है ४ दीन, सब कुछ मिट जाता है ।

वर्षा न होने से जैसे धरती सूख कर विना फ़सल की हो जाती है, उसी प्रकार धर्महीन निरकुश शासक की प्रजा भी निर्जीव हो जाती है ॥ ७ ॥

इन्मैयिन् इत्तादु उडैमै मुरैणैय्या
मत्तवन् कोर्कीळ्प् पडिन् ॥ ८ ॥

अन्यायी नृप के अधीन सम्पन्नो को भी दुःख महान् ।

न्यायी शासन में विपन्न धनहीनों को भी सुख-सम्मान ॥ ८ ॥

अन्यायी राजा के अधीन प्रजा का सम्पन्न होना, विपन्न-निर्धन होने की अपेक्षा अधिक दुखदायी है ॥ ८ ॥

मुर्कुकोडि मत्तवन् शैयिन् उरैकोडि
ओल्लादु वात्तम् पयैल् ॥ ९ ॥

नृप, दुर्नीति-बीज को बोकर राज-प्रजा करता वीरान् ।

दुःशासन से ऋतू बदलतीं, जलद^१ न करते हैं जलदान ॥ ९ ॥

यदि शासक अधर्म और अन्याय की खेती करता है तो उसके राज्य में ऋतुएँ बदल जाती हैं, [उसके वैभव-रूपी खेतों में] मेघ वर्षा नहीं करते [अर्थात् जो कुछ उसके पास सम्पत्ति है सब सूख अर्थात् नष्ट हो जाती है ।] ॥ ९ ॥

आवयन् कुत्तुम् अरुदोळिलोर् नूल्मरुप्पर्
कावलन् कावान् अत्तिन् ॥ १० ॥

प्रजा अरक्षित जिस शासन में, गाये वहाँ दुग्ध से हीन ।

पुण्य छीन^२, यागादि कर्मषट् से द्विज होते वहाँ विहीन ॥ १० ॥

यदि संरक्षक नरेश अपनी प्रजा की [सुख-शांति-समृद्धि की] सुरक्षा करने से विमुख है, तो उसके राज्य में [सूखा पड़ जाने से] गाये दूध देना बन्द कर देती है, वैदिक जन ऋचाएँ भूल जाते हैं । [पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-यज्ञ कराना, दान देना-दान लेना—ये षट्कर्म लुप्त हो जाते हैं—राजा-प्रजा सब विपन्न हो जाते हैं ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ५७

वैरुवन्द शैय्यामै (कोमल दण्ड-व्यवस्था)

तक्काङ्गु नाडित् तलैच्चैल्ला वण्णत्ताल्
ओत्ताङ्गु ओरुप्पदु वेन्दु ॥ १ ॥

उचित दण्ड हो, ताड़न हो, भय से उपजे मुधार का भाव ।

समुचित सजा, किन्तु दोषी के प्रति मन से हो कौमल भाव ॥ १ ॥

वही मृगय्य शासक है जो अपराध की पूरी जाँच करके अपराधी और अपराध के अनुरूप दण्ड दे । उस दण्ड से न अपराधी को असहनीय उत्पीड़न हो, न वह इतना हलका हो कि अपराधी द्वारा वह अपराध करने का साहस करे ॥ १ ॥

कडिदोच्चि मैल्ल अग्रिह नैडिदावकम्

नीङ्गामै वेण्डु पवर् ॥ २ ॥

सदा रहे सुख-शान्ति, जिन्हें प्रिय; रखें मन में दण्ड-विवेक ।

मन में दया, प्रकट में दोषी पर कठोरता का अतिरेक^१ ॥ २ ॥

अपनी और अपने राज्य की सदैव समृद्धि चाहनेवाले शासक को उचित है कि अपराधी को ऐसा दण्ड दे, जो भयावह तो इतना हो कि अपराधी सहमा रहे, किन्तु वह दण्ड ऐसा कठोर भी न हो कि अपराधी उसको झेल ही न सके ॥ २ ॥

वेरुवन्द गैय्दोळुहुम् वेङ्गोल नायिन्

औरुवन्दम् औल्लैक् केडुम् ॥ ३ ॥

जिसकी रघ्यत^२ जुल्म और बेरहमी से रहती है त्रस्त^३ ।

देर न लगती ऐसे शासक के होने में निश्चय ध्वस्त^४ ॥ ३ ॥

शासक यदि प्रजा पर निर्दयता से आतंक और उत्पीड़न दहाता है, तो वह निश्चय ही शीघ्र विनाश को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इरैहडियन् अन्नुरैक्कुम् इन्नाच्चौल् वेन्दन्

उरैहडुकि औल्लैक् केडुम् ॥ ४ ॥

जहाँ प्रजा की यह पुकार—‘है शासक निठुर हमारा क्रूर’ ।

उसका ह्रास^५ मुनिश्चित समझो, उसका नाश नहीं कुछ दूर ॥ ४ ॥

“हमारा प्रतिपालक क्रूर और नृणंस है”, जिसकी प्रजा की यह आवाज है, उस राजा का अन्त समय समीप जानो; वह शीघ्र-विनाश के मुख पर है ॥ ४ ॥

अरुञ्जैव्वि इन्ना मुहत्तान् पैरुञ्जैल्वम्

पैअैक्कण् इन्नदु उडैत्तु ॥ ५ ॥

दुर्लभ जिस तक पंठ, सामना होने पर जो है खूँखवार ।

ऐसा नृप शैतान ! सम्पदा, शक्ति, सकल उसकी बेकार ॥ ५ ॥

उसकी अतुल सम्पदा भी व्यर्थ है, यदि लोगों को उसका साक्षात् दुर्लभ हो, और दैववश साक्षात् हो भी जाय तो वह भयावह-खूँखवार सिद्ध हो । उसकी सम्पदा शैतान की सम्पदा है ! ॥ ५ ॥

कडुञ्जौल्लन् कण्णिलन् आयिन् नैडुञ्जेलवम्
नीडिन्ऱि आङ्गे कैडुम् ॥ ६ ॥

क्रूरदृष्टि, कटुवाची नृप की भले सम्पदा अतुल महान् ।

दिन-दिन ह्रास, विनाश एक दिन उसका निश्चित ! रक्खो ध्यान ! ॥ ६ ॥

कटुवाणी और क्रूरदृष्टि वाले नरेश की अतुल सम्पत्ति भी अधिक न टिक कर शीघ्र विनाश को प्राप्त होती है ॥ ६ ॥

कडुमोळियुम् कैयिहन्द तण्डमुम्वेन्दन्
अडुमुरण् तेय्क्कुम् अरम् ॥ ७ ॥

लोहे की रेती लोहे को जिस प्रकार कर देती चूर्ण ।

दण्ड कठोर और कटुवाणी करती नृप को स्वयं विचूर्ण ॥ ७ ॥

चुभनेवाले कटुवचन कहनेवाले और [अपराध की तुलना में] सीमा से बाहर कठोर दण्ड देनेवाले शासक के ये कुलक्षण, शत्रु का सामना पड़ने पर, उस शासक ही का सफाया कर देते हैं; जैसे लोहे की ही रेती लोहे को रेत-रेत कर विचूर्ण कर देती है ॥ ७ ॥

इत्तत्ताट्ऱि अण्णाद वेन्दन् शित्तत्ताट्ऱिच्
चीरिन् शिरुहुम् तिरु ॥ ८ ॥

अविश्वास सचिवों पर करना, उन पर क्रोध और अपमान ।

अपना वैभव स्वयं नष्ट कर, अपना ही करना अवसान^१ ॥ ८ ॥

अपने मन्त्रियों और सलाहकारों की सलाह पर कान न देकर, उलटे उन पर क्रोध उतारनेवाले शासक और उसकी सम्पत्ति का विनाश निश्चित है ॥ ८ ॥

शेरुवन्द पोळ्ळितिल् शिरैशैय्या वेन्दन्
वैरुवन्दु वैय्दु कैडुम् ॥ ९ ॥

रहते समय, सुरक्षा का जो नरपति करता नहीं उपाय ।

रिपु से रण में सदा विकम्पित, समझो उसको नष्टप्राय ॥ ९ ॥

जो राजा समय रहते दुर्ग अथवा सुरक्षा के साधन नहीं बनाता, वह युद्ध उपस्थित होते ही थरथरा कर ढह जायगा ॥ ९ ॥

कल्लार्प् पिणिकुम् कडुङ्गोल् अदुवल्लदु
इल्लै निलक्कुप् पोरै ॥ १० ॥

मूर्ख मंत्रियो का निवाह सम्भव है, जहाँ क्रूर है भूप ।

ऐसे नृप मतिमन्द सर्वथा है धरती पर भार-स्वरूप^१ ॥ १० ॥

क्रूर और नृशस शासक सदैव मूर्ख और अयोग्य लोगों को अपने समीप रखता है [और उन्हीं की सलाह पर चलता है, सुयोग्य व्यक्ति उसकी क्रूरता के कारण टिक नहीं पाते ।] ऐसा क्रूर नरेश धरती के लिए सबसे बड़ा भार है [धरती उसका अस्तित्व सहन नहीं करती, शीघ्र ही निगल लेती है ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ५८

कण्णोट्टम् (कृपादृष्टि)

कण्णोट्टम् अन्नुम् कळिबेरुङ् गारिहै
उण्मैयान् उण्डिव् वुलहु ॥ १ ॥

शासन अटल, प्रजा पर यदि शासक की है मधुमयी निगाह ।

यदि विपरीत, क्रूर को निज करनी से समझो हुआ तवाह ॥ १-॥

यदि शासक कृपादृष्टियुक्त हो तो यह विश्व [अर्थात् उसका साम्राज्य] अटल रहेगा, अन्यथा विनष्ट हो जायगा । [इस पद में कृपा-दृष्टि को रूपवती स्त्री के रूप में कहा गया है । अर्थात् किसी शासक की शोभा जनता के प्रति कृपापूर्वक व्यवहार करने में है । तभी उसका शासन स्थिर रहेगा; अन्यथा उसके कठोर व्यवहार से जनता दुखी रहेगी और उसका परिणाम उस शासक के शासन का विनाश होगा ।] ॥ १ ॥

कण्णोट्टत् तुळ्ळदु उलहियल् अह्दिलार्
उण्मै निलक्कुप् पोरै ॥ २ ॥

इस्थिर विश्व ! विश्व की इस्थिरता का कृपादृष्टि आधार ।

करुणाहीन क्रूर शासक को समझो इस घरती का भार ॥ २ ॥

विश्व-जीवन का आधार कृपा-दृष्टि है । [कृपादृष्टियुक्त शासक भूमि का भार वहन करता है ।] अन्यथा वह शासक भूमि के लिए मात्र भार है । [पोरै = भार] ॥ २ ॥

पण्णैन्ताम् पाडरुक्कु इयैविन्नेल् कण्णैन्ताम्
कण्णोट्टम् इल्लाद कण् ॥ ३ ॥

गायन में रस कहाँ, राग-रागिनियाँ अगर ताल-बेताल ?

कृपादृष्टि से रहित नयन, तो समझो नयन-रहित है भाल^१ ॥ ३ ॥

यदि राग-रागिनियाँ सगीत के अनुकूल न हों तो उन राग-रागिनियों से क्या प्रयोजन ? अर्थात् राग-रागिनियाँ और संगीत परस्पर असंबद्ध हों तो उससे श्रोताओं को रसानुभूति नहीं हो सकती । उसी प्रकार कृपा-दृष्टिरहित नयनों का भी कोई प्रयोजन नहीं होगा । [पण् = राग; कण् = नयन] ॥ ३ ॥

उळबोल् मुहर्त्तेवन् शेय्युम् अळवित्तान्
कण्णोट्टम् इल्लाद कण् ॥ ४ ॥

नयनों से ललाट की शोभा, यदि नयनों में करुणा-भाव ।

करुणाहीन लोचन यदि निर्मम, तो लोचन का कौन प्रभाव ? ॥ ४ ॥

मुख पर दो आँखों के विद्यमान रहने से क्या हो जायगा यदि उनमें कृपादृष्टि न हो ? ऐसी आँखें लोगों को केवल दिखलाई देंगी । किन्तु उनका कोई प्रयोजन नहीं होगा ॥ ४ ॥

कण्णिर् कणिहलम् कण्णोट्टम् अह्दिन्नेर्
पुण्णैन्नु उणरप् पडुम् ॥ ५ ॥

वृग मणिरत्न, दृष्टि जिनकी बरसाती है करुणा के फूल ।

यदि अन्यथा, न वृग हैं, समझो वे वस्तुतः वृथा दुग्धूल ॥ ५ ॥

कृपा-दृष्टि आँखों का आभूषण है । उसी में आँखों का सौन्दर्य है । उसके अभाव में दोनो आँखें दो व्रण [जर्रम] होंगी । [अणिहलम् = आभूषण; पुण् = व्रण] ॥ ५ ॥

मण्णो डियैन्द . . . त्तनैयर् कण्णोडु
इयैन्दुकण् णोडा . . . ॥ ६ ॥

पल्लव-शाखाहीन विटप के ठूँठ धरा पर जड़ वेकार;
निर्मम करुणाहीन नयन भी उसी भाँति है व्यर्थ असार^१ ॥ ६ ॥

जिन शासको की आँखों में स्नेहिक दृष्टि अथवा कृपादृष्टि नहीं रहती उनकी वे आँखें उसी प्रकार निष्प्रयोजन सिद्ध होगी जिस प्रकार किसी चित्र में मिट्टी के ऊपर चित्रित वृक्ष किसी प्रयोजन का नहीं होगा। [फलों से लदा हुआ चित्र-लिखित वृक्ष किस प्रयोजन का है?] ॥ ६ ॥

कण्णोट्टम् इल्लवर् कण्णिलर् कण्णुडैयार्
कण्णोट्टम् इन्मैयुम् इल् ॥ ७ ॥

नयन सफल है, यदि नयनों से बहती कृपा-सुधा की धार।
नयनहीन, जिसके नयनों में नहीं दया का है सञ्चार ॥ ७ ॥

जिन शासको की आँखों में कृपादृष्टि नहीं रहती वे आँखों से रहित है। उन्हीं को आँखों से युक्त कहा जाएगा जिनकी आँखों में कृपादृष्टि का अभाव न हो ॥ ७ ॥

करुमम् शिदैयामर् कण्णोड वल्लार्क्कु
उरिमै युडैत्तिव् वुलहु ॥ ८ ॥

राज-धर्म, कर्तव्य-कर्म पर दृढ़, परंतु ममता का भाव।
सर्वजयी, सब अनुगत^२ उसके, सकल धरा पर अमिट प्रभाव ॥ ८ ॥

शासक को चाहिए कि वह कृपादृष्टियुक्त हो, साथ ही अपने शासन-धर्म से भी च्युत न हो। यह विश्व ऐसे ही शासक का होगा। ॥ ८ ॥

औरुत्ताट्रुम् पण्विनार् कण्णुम् कण्णोडिप्
पौरुत्ताट्रुम् पण्वे दलै ॥ ९ ॥

दया-क्षमा उनके ऊपर भी, जिनसे हमें पहुँचता क्लेश।
करुण-कृपा की दृष्टि गुणों में सर्वोपरि है सौम्य विशेष ॥ ९ ॥

शासक का महत्वपूर्ण धर्म यह है कि वह अपने प्रति अपराध करने-वाले को भी कृपापूर्वक क्षमा कर दे ॥ ९ ॥

पैयक्कण्डुम् नम्बुजुण्डु अमैवर् नयत्तक्क
नाहरिकम् वेण्डु पवर् ॥ १० ॥

सञ्जनता-सौम्यत-सुयशा के यश में जिसको प्रीति अपार,
करता है स्वीकार विहँसकर कूट-हलाहल^३ का उपहार ॥ १० ॥

जो शासक सभी लोगों के लिए प्रिय, उदात्त, शालीनता से युक्त रहना

चाहेगा, वह वैरभाव से दिया हुआ विष भी पी लेगा; चाहे वह विष उसकी आँखों के सामने ही क्यों न मिलाया गया हो। [नञ्जु = विष; नाहरिकम् = शालीनता] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ५९

ओट्ट्राडल् (गुप्तचर-लक्षण)

ओट्टरुम् उरैशान्त्र नूलुम् इवैयिरण्डुम्
तेट्टरेन्ग मन्तवन् कण् ॥ १ ॥

शासन-कला, गुप्तचर-मण्डल—ये शासक के दोनों नैन;
इनके बल पर ही शासक निश्चिन्त सदा पाता सुख-चैन ॥ १ ॥
गुप्तचर-सेवा और शासन-संबन्धी प्रामाणिक नीतिग्रथ, ये दोनों
शासक की दो आँखे हैं ॥ १ ॥

ओल्लार्क्कुम् ओल्लाम् निहळ्पवै ओञ्जान्नुम्
वल्लरिदल् वेन्दन् तौळिल् ॥ २ ॥

सकल रिआया के, प्रति दिन प्रत्येक काम की रखना थाह—
नित का यह कर्तव्य, न इसके बिना नृपति का कभी निबाह ॥ २ ॥
शासक का उत्तम धर्म यह जान लेना है कि हर समय सर्वत्र सभी
के जीवन में क्या-क्या होता है। यह गुप्तचर-सेवा द्वारा ही संभव
है ॥ २ ॥

ओट्ट्रिनान् ओट्ट्रिप् पौरुळ्दैरिया मन्तवन्
कौट्ट्रम् कौळक्किडन्द दिल् ॥ ३ ॥

गुप्तचरों के द्वारा सच्ची हालत का न जिन्हे है ज्ञान,
कभी न उनको विजय मयस्सर, जो रहते गाफ़िल नादान ॥ ३ ॥
जो शासक अपने गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाओं से वास्तविकता की
जानकारी प्राप्त करना नहीं जानता वह विजयी नहीं हो सकता। अर्थात्
उसी शासक को विजय प्राप्त होगी जो गुप्तचरों की सहायता से वास्तविक
स्थिति की सूचना पाकर उसके अनुसार शासन-धर्म का निर्वाह करे ॥ ३ ॥

शुट्ट्रम् वेण्डादार्
वदु ओट्टरु ॥ ४ ॥

नाते-गोते, राजसेवकों, रिपु-आदिक की गति-विधि जान,
सही सूचना देते रहना—सफल गुप्तचर की पहचान ॥ ४ ॥

गुप्तचर का लक्षण यह है कि वह शासक के सेवकों, उसके रिश्तेदारों, उसके वैरियो आदि पर निगरानी रखे, और उनकी बातों तथा कार्य की जाँच करे ॥ ४ ॥

कडाअ उरुवौडु कण्णञ्जा दियाण्डुम्
उहाअमै वल्लदे ओट्रु ॥ ५ ॥

असंदिग्ध है छद्म^१ वेश, संदिग्ध दशा में भी भयहीन-
रहकर भेद न खुलने देना, कुशल वही जासूस प्रवीन ॥ ५ ॥

वही सफल गुप्तचर है जो ऐसा भेस बदल सके जिस पर किसी को सन्देह न हो, और जो किसी को सन्देह हो जाने पर भी निडर रहकर किसी भी परिस्थिति में राज न खोल दे। सन्देह की दृष्टि से भले ही कोई गुप्तचर को क्यों न देखे, फिर भी उसे अपना राज व्यक्त नहीं होने देना चाहिए ॥ ५ ॥

तुर्न्दार् पडिवत्त राहि इरन्दाराय्न्दु
अन्शैयित्तुम् शोर्विलदु ओट्रु ॥ ६ ॥

पीर-फ़कीर-वेश में निर्भय विविध रहस्यों को ले जान।
संकट में भी भेद न खोले, सही भेदिये की पहचान ॥ ६ ॥

गुप्तचर को चाहिए कि वह प्रवेश-योग्य सभी स्थानों में संन्यासी, तीर्थयात्री आदि का भेस धारण कर प्रवेश करे, सभी ज्ञातव्य रहस्यों को जान ले, और भले ही कोई उसे सन्देह से पकड़कर परेशान करे, फिर भी अपने रहस्यों को प्रकट न होने दे ॥ ६ ॥

मरैन्दवै केट्कवट् राहि अरिन्दवै
ऐयप्पाडु इल्लदे ओट्रु ॥ ७ ॥

विविध रहस्यों को निकालना खोज, जान लेना सब मर्म;
फिर संशय-सन्देह न रहना—चतुर गुप्तचर का यह धर्म ॥ ७ ॥

गुप्तचर वह होता है जो दूसरों के गुप्त रहस्यों का पता लगाने में समर्थ है। उसे अपने द्वारा पता लगायी गयी बातों में किसी प्रकार का सन्देह भी नहीं होना चाहिए ॥ ७ ॥

औट्रौट्रित् तन्द पौरुळैयुम् मट्रुमोर्
औट्रित्ताल् औट्रिक् कौळल् ॥ ८ ॥

एक गुप्तचर की खबरों पर अन्य गुप्तचर की परिपुष्टि,
है कर्तव्य कुशल-शासक का, तभी न सम्भव छल की सृष्टि ॥ ८ ॥

जब कोई गुप्तचर पता लगायी गयी गुप्त सूचना की जानकारी देता है तब शासक को चाहिए कि किसी दूसरे गुप्तचर को भेजकर पहले गुप्तचर से प्राप्त जानकारी की सच्चाई की परख कर ले । [यह इसलिए कहा गया है कि कभी-कभी किसी शासक का गुप्तचर दूसरे शासक द्वारा दिये हुए प्रलोभन में पड़कर गलत सूचना भी दे सकता है ।] ॥ ८ ॥

औट्रौट् रुणरामै आळ्ह उडन्मूर्
शौल्तौक्क तेरप् पडुम् ॥ ९ ॥

एक काम पर कई गुप्तचर करना पृथक्-पृथक् तैनात,
पृथक् सूचनाएँ समान हों, समझो मिली तथ्य की बात ॥ ९ ॥

गुप्तचर सेवा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि गुप्तचरों को एक-दूसरे का पता न हो । एक ही बात के संदर्भ में जहाँ तीन गुप्तचरों की सूचनाओं में समानता हो, वहाँ उस बात को सत्य समझा जाए ॥ ९ ॥

शिरप्परिय औट्रिन्गट् चैय्यर्क; शैय्यिन्
पुर्प्पडुत्ता त्राहुम् मरै ॥ १० ॥

विश्वसनीय गुप्तचर का अनुचित है सार्वजनिक सम्मान ।
इस प्रकार है निज भेदों पर सबका स्वयं खींचना ध्यान ॥ १० ॥

शासक को चाहिए कि वह विशेष सूचनाएँ प्रदान करनेवाले गुप्तचर का सम्मान सार्वजनिक रूप से न करे; क्योंकि ऐसा करने से वह अपने राज को स्वयं ही प्रकट करनेवाला सिद्ध होगा । [यदि गुप्तचर का सार्वजनिक सम्मान किया जाए तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन है, उसका सम्मान क्यों किया जाता है, आदि । तब रहस्य के स्पष्ट होने में विलम्ब नहीं होगा ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ६०

ऊक्कमुडैमै (कार्य-तत्परता)

उडैयर् औत्तप्पडुवदु ऊक्कम् अह्दिल्लार्
उडैयदु उडैयरो मट्रु ॥ १ ॥

सब निधियों का वह अधीश है जिसमें कर्मठता-पुरुषार्थ ।

किन्तु अकर्मठ-निरुद्यमी^१ को सारी निधियाँ भी है व्यर्थ ॥ १ ॥

जिस व्यक्ति मे कार्य-तत्परता है उसी के बारे में कहा जाएगा कि उसके पास सब कुछ है । सब कुछ होते हुए भी कार्य-तत्परता-विहीन व्यक्ति के बारे में क्या यह कहा जा सकता है कि उसके पास सब कुछ है ? [उत्तर है "नहीं" ।] ॥ १ ॥

उळ्ळम् उडैमै उडैमै पौरुळुडैमै
निल्लादु नीङ्गि विडुम् ॥ २ ॥

कृतसंकल्प मनस्वी होना—यही सम्पदा की है खान ।

संसारि सम्पदा सकल—इन नाशवान् का वृथा गुमान^२ ॥ २ ॥

कार्य-तत्परता ही किसी व्यक्ति की स्थायी संपत्ति है । अन्य सारी संपत्तियाँ अस्थायी और विनष्ट होनेवाली है । [उळ्ळम् = हृदय; इस शब्द से हृदय की प्रवृत्ति 'तत्परता' का अर्थ लिया गया है ।] ॥ २ ॥

आक्कम् इळन्देमेन् इल्लावार् ऊक्कम्
औरुवन्दम् कैतुडै यार् ॥ ३ ॥

दृढ़ संकल्प उद्यमी, दुख में—दुरवस्था में, नहीं निराश ।

कठिन अभावो में कर्मठता देती उसको सदा प्रकाश ॥ ३ ॥

जिस व्यक्ति के पास मानसिक शक्ति की संपत्ति हो वह अन्य संपत्ति के विनष्ट होने पर भी दुखी नहीं होगा ॥ ३ ॥

आक्कम् अदर्विनाय्च् चैल्लुम् अशैविला
ऊक्कम् - उडैयान् उळै ॥ ४ ॥

पुरुषार्थ-संकल्प-युक्त के सकल विभव होते है दास ।

उस सतेज को स्वयं ढूँढ कर विभव पहुँचते उसके पास ॥ ४ ॥

जो व्यक्ति अपार उत्साही है और कर्म के प्रति तत्पर है, वैभव उसके घर का पता लगाता हुआ वहाँ पहुँच जाता है ॥ ४ ॥

वैळ्ळत् तनैय मलर्नीट्टम् मान्दर्दम्
उळ्ळत् तनैयदु उयर्बु ॥ ५ ॥

कमल-नाल उठता है ऊँचे, ज्यों-ज्यों जल में हुआ उठान ।

प्रबल-मनोरथ संकल्पी की शक्ति बनाती उसे महान् ॥ ५ ॥

जल-स्तर के अनुसार पुष्प के डंठल की लम्बाई का स्तर होता है ।

उसी प्रकार मानसिक उत्साह और तत्परता के अनुसार मानव की महत्ता होती है ॥ ५ ॥

उळ्ळुव तैल्लाम् उयर्बुळ्ळल् मट्रुदु
तळ्ळित्तुम् तळ्ळामै नीरत्तु ॥ ६ ॥

सदा समुन्नत हों विचार, उद्देश्य सामने सदा महान् ।
विफल दैव-वश^१, तदपि सर्वदा खुला सफलता का सोपान^२ ॥ ६ ॥

शासक अपने विचारों को उदात्त रखे । [आदर्श उच्च हों ।] भले ही उन विचारों से विफलता ही हाथ लगे, फिर भी 'उसे विफलता नहीं कहा जा सकता । विचार उदात्त ही होंगे ॥ ६ ॥

शिदैविडत्तु ओल्हार उरवोर् पुदैयम्बिर्
पट्टुप्पा डून्ऱुम् कळिरु ॥ ७ ॥

तीरों की बौछार, न विचलित होते जैसे धीर मत्तंग^३ ।
धीर-संयमी जन विपन्न^४, फिर भी होते हैं नहीं अपंग^५ ॥ ७ ॥

भले ही हाथी पर क्यों न तीर बरसाये जाएँ । घायल होने पर भी वह अपनी गंभीरता को बनाये रखेगा । उसी प्रकार उत्साही व्यक्ति अपनी विफलताओं से चंचल नहीं होंगे, प्रत्युत अपने उत्साह को और सुरक्षित रखेंगे । [पुदै = तीरों का समूह; कळिरु = हाथी] ॥ ७ ॥

उळ्ळम् इलादवर् अय्दार् उलहत्तु
वळ्ळिय मेन्नुम् शेर्क्कु ॥ ८ ॥

बिना आत्मबल के पुरुषों को व्यर्थ प्रतिष्ठा का अभिमान ।
सुलभ न उनको कभी जगत् में होना श्रेष्ठ और श्रीमान् ॥ ८ ॥

जो शासक उदात्त विचारों से विहीन हो वह इस बात का अभिमान नहीं कर सकता कि इस विश्व के लोगों में वह अधिक सक्षम है ॥ ८ ॥

परियदु कूर्ङ्गोट्ट दायित्तुम् यानै
वैरुउम् पुलिदाक् कुरिन् ॥ ९ ॥

बृहदन्त गज^६ अति विशाल भी निरख सिंह को होता त्रस्त ।
एक मनोबल के सम्मुख, पशुबल, शस्त्रास्त्र—सकल है ध्वस्त ॥ ९ ॥

समस्त पशुओं में हाथी का आकार बड़ा है । उसके दाँत भी बहुत नुकीले हैं । फिर भी व्याघ्र के सामने वह काँप उठता है । [इसी

१ भाग्य वश २ सीढ़ी ३ हाथी ४ विपत्तिग्रस्त ५ लाचार ६ बड़े दाँतों वाला हाथी ।

प्रकार शारीरिक शक्ति और शरवास्त्रों से युक्त होने पर भी मानसिक बलरहित शासक उस शासक में भयभीत रहता है जिसमें मानसिक बल है ।] ॥ १ ॥

उरम् औन्वर् कुळ्ळ वैरुक्क अहृदिल्लार्
मरम् मक्क लादले वैरु ॥ १० ॥

नहीं मनोबल जिस मानव में आत्म-बल का जहाँ अभाव ।

मानव-तन में चलता-फिरता वृक्ष लिये जड़ता का भाव ॥ १० ॥

किसी मानव की शक्ति उसका मानसिक बल ही है । उसके अभाव में मानव लकड़ी के बराबर है, हालाँकि वह मनुष्य का शरीर धारण किये हुए है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ६१

मडियिन्में (निरालस्य)

कुडिअैन्नुम् कुन्ना विळक्कम् मडिअैन्नुम्
माणूर् माय्न्दु केडुम् ॥ १ ॥

अमर दीप भी बुझ जाता है, रत्न-रत्नाव यदि हुआ न यत्न ।

अन्धकार-आलस में बुझते दीपक-रूप वंश के रत्न ॥ १ ॥

आलस्य अन्धकार है । उस अन्धकार के छा जाने से वंश रूपी अमर दीप बुझ जाएगा । [शासक को आलस्य-मुक्त रहना चाहिए । तभी उसके वंश का विकास हो सकता है ।] ॥ १ ॥

मडियै मडिया वोळुहल् कुडियैक्
कुडियाह वेण्डु पवर् ॥ २ ॥

जिन्हें रचिर^१ है सुयश-प्रतिष्ठा से भरपूर वंश-परिवार,

निरालस्य, उत्साह, परिश्रम-वृत्ति मदा उनको दरकार^२ ॥ २ ॥

जो व्यक्ति अपने वंश को अधिक प्रतिष्ठित करना चाहे उसे आलस्य का परित्याग कर प्रयासपूर्वक कर्म करना चाहिए ॥ २ ॥

मडिमडिक् कौण्डौळुहम् पेदै पिरन्द
कुडिमडियुम् तन्निन्नुम् मुन्दु ॥ ३ ॥

अज्ञानी आलस-प्रमाद में करता अपना स्वयं विनाश ।

उससे प्रथम, पराभव उसके कुल का दिन-दिन होता ह्रास ॥ ३ ॥

विनाशकारी आलस्य के साथ जीवन चलानेवाले व्यक्ति को जिस वंश ने जन्म दिया वह वंश उस व्यक्ति के पहले ही नष्ट हो जाएगा ॥ ३ ॥

कुडिमडिन्दु कुट्टम् पैरुहुम् मडिमडिन्दु

माण्ड उजट्टि लवर्क्कु ॥ ४ ॥

जो प्रमाद-आलस में डूबे, करते उचित न अध्यवसाय ।

वंश विनसता, नित्य उपजते नाना-भाति दोष-समुदाय ॥ ४ ॥

जो व्यक्ति आलसी होते हैं और इस कारण उत्तम कार्य नहीं करते, उनका वंश नष्ट होगा और वे कई प्रकार के दोषों के भागी भी होंगे ॥ ४ ॥

नेडुनीर् मरुवि मडिदुयिल् नान्गुम्

केडुनीरार् कामक् कलन् ॥ ५ ॥

दीर्घसूत्रतर्घ^१, विस्मृति^२, निद्रा, आलस—ये नौकाएँ चार,

मौज प्रमादी को देतीं, पहुँचाती जहाँ निपट संहार ॥ ५ ॥

आलस्य, कार्य में विलम्ब करने की प्रवृत्ति, विस्मृति और निद्रा, ये चारों किसी अभागे की वे नौकाएँ हैं जो उसे विनाश के पथ पर ले जाती हैं । [कलन् = नौका] ॥ ५ ॥

पडियुडैयार् पट्टरमैन्दक् कण्णुम् मडियुडैयार्

माण्वयन् अय्दल् अरिदु ॥ ६ ॥

अखिल विश्व की सकल सम्पदा पर भी हुआ अग्र अधिकार;

एक मात्र आलस्य-हेतु-वश, सारी संपत्ति है बेकार ॥ ६ ॥

चाहे कोई व्यक्ति सारी धरती की संपत्ति का अधिकारी क्यों न हो; फिर भी यदि वह व्यक्ति आलसी हो तो उसे उस संपत्ति से कोई लाभ नहीं होगा ॥ ६ ॥

इडिबुरिन्दु अळ्ळुम्शौल् केट्पर् मडिबुरिन्दु

माण्ड उजट्टि लवर् ॥ ७ ॥

वशीभूत आलस के होकर करते नहीं उचित पुरुषार्थ,

अधःपतित हो निन्दा, झिड़की, घृणा चतुर्दिक् मिलती व्यर्थ ॥ ७ ॥

जो व्यक्ति आलसी होकर उत्तम कर्म नहीं करते, वे नीच कर्म कर दूसरों की निन्दा के पात्र होते हैं ॥ ७ ॥

मडिमै कुडिमैक्कण् तङ्गिन्दन् औन्तार्क्कु
अडिमै पुहत्ति विडुम् ॥ ८ ॥

यदि आलस्य-प्रमादग्रस्त हो गया भव्य जन या परिवार ।
निज रिपुओं का दास्य विवश स्वीकार करेगा वह लाचार ॥ ८ ॥

यदि किसी शासक की प्रवृत्ति आलस्ययुक्त हो तो वह अपने वैरियों
का दास्य स्वीकार कर जीने के लिए बाध्य होगा ॥ ८ ॥

कुडियाण्मै उळ्वन्द कुट्टम् औरुवन्
मडियाण्मै माट्टर्क् कैडुम् ॥ ९ ॥

अकर्मण्यता-आलस से छुटकारा पाने का यह अर्थ—
सब दोषों से मुक्त हुआ, परिवार सहित वह हुआ समर्थ ॥ ९ ॥

यदि शासक अपने आलस्य का परित्याग कर दे, तो उसके वश और
शासन में व्याप्त समस्त दोष दूर हो जाएँगे ॥ ९ ॥

मडियिला मन्तवन् अय्दुम् अडियळन्दान्
ताअय देल्लाम् औरुङ्गु ॥ १० ॥

आलस-मुक्त नृपति के शासन का अविलम्ब विश्व-विस्तार—
वामन प्रभु ने तीन पैग में जितना नाप लिया संतार ॥ १० ॥

आलस्य-मुक्त शासक को एक-साथ वह सारी धरती प्राप्त होगी जिसे
भगवान् ने [वामनावतार लेकर] अपने पाद से नाप लिया था ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ६२

आळ्विनैयुडैमै (कर्मठता)

अरुमैयुडैत्तैन्ऱु अशावामै वेण्डुम्
पेरुमै मुयर्चि तरुम् ॥ १ ॥

‘है असाध्य’, यह समझ न तजना काम, न होना कभी निराश ।
जुटो कर्म में, कर्मशील को देता रहता ‘कर्म’ प्रकाश ॥ १ ॥

यह कहकर कोई कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि यह
असम्भव है । क्योंकि अध्यवसाय से वह कर्म करने की क्षमता स्वयमेव
प्राप्त होगी । [यर्चि = अध्यवसाय] ॥ १ ॥

विनैक्कण् विनैकैडल् ओम्बल् विनैक्कुरै
तीरुन्दारिन् तीरुन्दन् रुलहु ॥ २ ॥

काम शुरू कर, थकन-निराशा से न त्यागना कभी अपूर्ण ।

छोड़ भागते जो अधविच में, उन्हें त्यागता जग सम्पूर्ण ॥ २ ॥

किसी भी कार्य को बीच में छोड़ देना नहीं चाहिए; क्योंकि जो व्यक्ति समाप्त किये बिना किसी कार्य को छोड़ देता है उसे संसार छोड़ देगा [अर्थात् संसार उसका साथ नहीं देगा] ॥ २ ॥

ताळाण्मै अँन्नुम् तहैमैक्कण् तङ्गिट्टरे
वेळाण्मै अँन्नुम् शेरुक्कु ॥ ३ ॥

कर्मशील अध्यवसायी होता है सकल गुणों का सार ।

कर्मठता के बल पर ही सम्भव है करना पर-उपकार ॥ ३ ॥

अध्यवसाय कहलानेवाले उत्तम गुण से ही परोपकार का महत्त्व करगत होता है । [अध्यवसायी ही परोपकार कर सकता है ।] ॥ ३ ॥

ताळाण्मै यिल्लादान् वेळाण्मै पेडिकै
वाळाण्मै पोलक्कैडुम् ॥ ४ ॥

यथा नपुंसक के कर में है देना वृथा खड्ग-तलवार ।

अकर्मण्य से उसी भाँति संभव न कभी है पर-उपकार ॥ ४ ॥

जो व्यक्ति अध्यवसायी नहीं है उसकी परोपकार करने की वृत्ति उसी प्रकार निष्फल सिद्ध होगी जिस प्रकार किसी कायर व्यक्ति के हाथ की तलवार निष्प्रयोजन होती है ॥ ४ ॥

इन्बम् विळैयान् विनैविळैवान् तन्केळिर्
तुन्बम् तुडैत्तुन्ऱुम् तूण् ॥ ५ ॥

केवल कर्म-पूर्ति से ही सुख, अन्य सुखों का जिसे न ध्यान ।

बन्धु-बान्धवों का दुःखहर्ता दृढस्तम्भ अवलम्ब समान ॥ ५ ॥

जो व्यक्ति अपने सुख का विचार किये बिना कर्म की पूर्ति पर ही ध्यान देता है वह अपने बन्धुओं का दुःख दूर करेगा और खंभे की भाँति उनका सहारा सिद्ध होगा ॥ ५ ॥

मुयर्चि तिरुविनै आक्कुम् मुयट्रिन्मै
इन्मै पुहुत्तिविडुम् ॥ ६ ॥

सतत प्रयत्न-परिश्रम से दिन-दिन उन्नत होता सौभाग्य ।

अकर्मण्य के जीवन में छाया रहता अभाव, दुर्भाग्य ॥ ६ ॥

अध्यवसाय से सम्पत्ति की वृद्धि होगी; अन्यथा अभाव की स्थिति उत्पन्न होगी । [इन्मै = अभाव, गरीबी] ॥ ६ ॥

मडियुळाळ् मामुहडि अन्व मडियिलान्
ताळुळाळ् तामरैयिन्नाळ् ॥ ७ ॥

निरुद्यमी^१ के आलस में प्रतिमा-दरिद्र^२ का सदा निवास ।

कमला^३ का आवास, जहाँ उद्यम का जगमग नित्य प्रकाश ॥ ७ ॥

विद्वानों का कहना है कि आलस्य में वदकिस्मती का आवास रहता है और आलस्यरहित व्यक्ति के अध्यवसाय में कमलवासिनी लक्ष्मी वास करती है । [परिश्रमी व्यक्ति श्री का अधिकारी होगा और आलसी व्यक्ति दुर्भाग्य का शिकार होगा ।] ॥ ७ ॥

पौरियिन्मै यार्वकुम् पळियन्ऱु अरिवरिन्दु
आळ्वित्तै इन्मै पळि ॥ ८ ॥

कर्तव्यो का ज्ञान न रखना, श्रम से वचना, है अपमान ।

भाग्य अगर विपरीत, न इससे विक्षत^४ होता है सम्मान ॥ ८ ॥

अनुकूल भाग्य का न होना किसी के लिए अपमानजनक नहीं है । किन्तु उचित ज्ञान के साथ परिश्रम न करना ही अपमानजनक होगा । [‘ज्ञान’ से यहाँ कार्य की उचित जानकारी का अर्थ लिया जाता है ।] ॥ ८ ॥

दैवत्तान् आहादेनिन्नुम् मुयर्चि तन्
मैय्वरुत्तक् कूलि तरुम् ॥ ९ ॥

कर्मशील के कर्मों का फल सुलभ न होने दे दुर्दैव !

फिर भी कर्मों के श्रम के फल में निश्चित उत्कर्ष^५ सदैव ॥ ९ ॥

चाहे भाग्य कर्म का फल प्रदान न करे, फिर भी अध्यवसाय शारीरिक श्रम का फल प्रदान करेगा ही । [अध्यवसाय कदापि निष्फल नहीं होगा । श्रमशील में निरंतर उत्साह और तेज की वृद्धि होती है; एक दिन भाग्य भी साथ देता है ।] ॥ ९ ॥

ऊळैयुम् उप्पक्कम् काण्वर् उलैविन्ऱित्
ताळ्ळा तुअट्ऱु पवर् ॥ १० ॥

अथक निरंतर श्रमसेवी से, हार मानता है दुर्भाग्य ।

कर्मठ के श्रम से असाध्य भी क्रमशः हो जाता है साध्य ॥ १० ॥

जो व्यक्ति निरन्तर अथक परिश्रम करते हैं उनके पासे प्रतिकूल नियति

की पहुँच नहीं होती । उन्हें देखकर वह पीठ दिखाकर भाग जाती है ।
[उन्नट्टु पवर् = अध्यवसायी, परिश्रमी] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ६३

इडुक्कणळियामै (वाधाओं में अविचलित रहना)

इडुक्कण् वरुङ्काल् नहुह अदन्नै
अडुत्तूर्व दःदौप्प दिल् ॥ १ ॥

रहो प्रफुल्ल सदा संकट में, उचित न, मन को करो उदास ।
संकट सदा क्षणिक है; उन पर जय पाना अनुपम उल्लास ॥ १ ॥

जब कठिनाई उपस्थित होती है तब आप उल्लास का अनुभव
कीजिए । क्योंकि उस कठिनाई पर विजय पाने से होनेवाले आनन्द से
से बढ़कर कोई दूसरा आनन्द नहीं होता ॥ १ ॥

वैळ्ळत्तन्नैय इडुम्बै अरिवुडैयान्
उळ्ळत्तिन् उळ्ळक् कैडुम् ॥ २ ॥

बुद्धिमान् पर बाढ़ उमड़ती दुःखों की जब-जब प्रतिकूल ।
साहस-धैर्य-विवेक-शक्ति से वह करता उनको निर्मूल ॥ २ ॥

जब अपार बाढ़ जैसा कोई दुःख उपस्थित होता है तब यदि बुद्धिमान्
व्यक्ति उसपर अपनी बुद्धि से विचार करे तो वह दूर होगा । [अर्थात्
वह अपनी बौद्धिक क्षमता से उस दुःख पर विजय प्राप्त करेगा ।] ॥ २ ॥

इडुम्बैक् किडुम्बै पडुप्पर् इडुम्बैक्कु
इडुम्बै पडाअ दवर् ॥ ३ ॥

विपत्तियों में अविचल रहकर नहीं मानता उर में क्लेश ।
उस साहसी धीर के सम्मुख क्लेश हार कर होते शेष ॥ ३ ॥

जो व्यक्ति कठिनाइयों में अविचलित रहता है उससे कठिनाइयाँ स्वयं
विचलित हो जाएँगी । [अर्थात् जो व्यक्ति कठिनाइयों से भयभीत नहीं
होता उससे कठिनाइयाँ कोसों दूर भाग जाएँगी ।] ॥ ३ ॥

मडुत्तवायेल्लाम् पहडन्तान् उट्टर्
इडुक्कण् इडर्प्पाडु उडैत्तु ॥ ४ ॥

वृषभ-तुल्य^१ दुर्गम-पथ से गाड़ी को खींच लगाता पार ।

सहनशील उस धीर पुरुष से संकट स्वयं मानते हार ॥ ४ ॥

विषम पथ से गाड़ी को खींच ले जानेवाले बैल की तरह जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच से कर्म करता है उसके मार्ग में आनेवाली कठिनाइयाँ स्वयं विचलित हो जाएँगी ॥ ४ ॥

अडुक्क वरितुम् अळिविलान् उट्ट

इडुक्कण् इडुक्कट् पडुम् ॥ ५ ॥

धीरवंत पर चौतरफा से उमड़ें दुख पर दुःख अनन्त ।

अविचल से, दुख स्वयं हार कर अपना शीघ्र बुलाते अन्त ॥ ५ ॥

भले ही निरन्तर नाना प्रकार की बाधाएँ उपस्थित क्यों न हों; फिर भी यदि कोई व्यक्ति उनमें भी चंचल नहीं हो तो बाधाएँ स्वयं लज्जित होगी ॥ ५ ॥

अट्ट्रेमैन् रल्लर् पडुपवो पेट्ट्रेमैन्

रोम्बुदल् तेट्टादवर् ॥ ६ ॥

गर्व नहीं सम्पन्न दशा में, दुखी नहीं जब हुए विपन्न ।

अविचल की मति सदा शान्त है, कभी न प्रमुदित, कभी न खिन्न ॥ ६ ॥

जो व्यक्ति सपन्नता के समय उपलब्धि पर गर्व नहीं करते, क्या वे अभाव के समय मन मसोसेगे ? [नहीं] ॥ ६ ॥

इलक्कम् उडम्बिडुम्बैक् कैन्ऱु कलक्कत्तैक्

कैयाराक् कौळ्ळादाम् मेल् ॥ ७ ॥

मानव-तन है दुःख-हेतु—मतिमानों को इसका है ज्ञान ।

इसी लिए दुःखों-क्लेशों का मन में कभी न लाते ध्यान ॥ ७ ॥

महान् व्यक्ति कठिनाइयों को बदकिस्मती नहीं समझते; क्योंकि वे जानते हैं कि इस शरीर का गुण कठिनाइयों का शिकार होना है ॥ ७ ॥

इन्बम् विळैयान् इडुम्बै इयल्बैन्बान्

तुन्बम् उरुदल् इलन् ॥ ८ ॥

सुख की उर में नहीं लालसा, दुख है सहज जगत्-व्यापार ।

ऐसे मतिमानों पर दुःखों-क्लेशों के निष्फल है चार^२ ॥ ८ ॥

जो व्यक्ति सुख की कामना नहीं करता, प्रत्युत यह स्वीकार करता है कि दुःख स्वाभाविक है, उसे कभी दुःख का अनुभव नहीं होता ॥ ८ ॥

इन्वत्तुळ् इन्बम् विळैयादान् तुन्वत्तुळ्
तुन्बम् उरुदल् इलन् ॥ ९ ॥

सुख के समय न मुग्ध हुआ जो, सुख में हुआ न जो तल्लीन,
दुःख-भ्रमर में ग्रस्त, किन्तु वह अचल सदा है दुःखविहीन ॥ ९ ॥

जो व्यक्ति सुख के समय सुख में मुग्ध नहीं होता, वह दुख के समय
विकल नहीं होता ॥ ९ ॥

इन्तामै इन्बम् अन्नक्कोळिन् आहुम् तन्
अन्तार् विळैयुम् शिरप्पु ॥ १० ॥

संकट में न विषाद, दुःख में भी जो रहते सदा प्रसन्न ।
उनकी इस गरिमा को रिपु भी देख-देख होते अवसन्न ॥ १० ॥

जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी सुख का अनुभव करता है उसकी
महत्ता का समादर उसके शत्रु भी करेंगे ॥ १० ॥

शासन-नीति-विवेचन

अदिहारम् (अध्याय) ६४

अमैच्चु (मंत्री-लक्षण)

करवियुम् कालमुम् शैय्हैयुम् शैय्युम्
अरुविन्नैयुम् माण्ड दमैच्चु ॥ १ ॥

कौन काम, किस समय, कौन विधि, समुचित साधन का उपचार—
इनमें कुशल-समर्थ, मंत्रिपद हेतु योग्य है सर्व प्रकार ॥ १ ॥

मंत्री वह होता है जो कोई विशेष कार्य करते समय उसके लिए
आवश्यक साधनों का पता लगाने, समय का चयन करने, विधिवत् कार्य
करने और उसका निर्धारण करने की क्षमता रखता है ॥ १ ॥

वन्कण् कुडिकात्तल् कट्टिदल् आळ्विन्नैयो
डैन्दुडन् माण्ड दमैच्चु ॥ २ ॥

दृढ़निश्चयी, प्रजाप्रतिपालक, धर्म-नीति का समुचित ज्ञान,
कुशल, सदाश्रमशील—पाँच ये श्रेष्ठ सचिव की हैं पहिचान ॥ २ ॥

कार्य करते समय अविचलित रहना, प्रजा का पालन करना, नीति

ग्रन्थों का अध्ययन कर कर्तव्य और अकर्तव्य को जानना, प्रयासशील रहना—ये पाँचो तत्व मंत्री के लक्षण है ॥ २ ॥

पिरित्तलुम् पेणिवकौळलुम् पिरिन्दार्प्
पौरुत्तलुम् वल्ल दमैच्चु ॥ ३ ॥

भेद नीति से रिपु-असंगठित, बिछुड़े अपनों से सम्बन्ध,
मित्र संगठित मृदुबन्धन में, यही मंत्री का कुशल प्रबंध ॥ ३ ॥

वही योग्य मंत्री होता है जो शत्रुओं के सहयोगियों को उनसे अलग कर पाता है, अपने मित्रों को मधुर व्यवहार से अपने से अलग नहीं होने देता और जो शत्रु हो गये हैं उन्हें फिर से मित्र बना लेता है ॥ ३ ॥

तेरिदलुम् तेरन्दु शैयलुम् औरुतलैयाच्
चौल्ललुम् वल्लदमैच्चु ॥ ४ ॥

सही विचार-विमर्श, सुनिर्णय, देता है दृढ़-अटल सलाह
सफल कार्य-सञ्चालक—ऐसे कुशल सचिव से है निर्वाह ॥ ४ ॥

वही मंत्री होता है जो किसी कार्य के समूचे स्वरूप को पहचानता है, सर्वोत्तम रूप से उस कार्य को करता है और साहसपूर्वक यह परामर्श देता है कि यह कार्य करणीय है ॥ ४ ॥

अउत्तश्नि तान्ऱमैन्द शौल्लान् अञ्जान्ऱुम्
तिउत्तश्निन्दान् तेरुच्चित् तुणै ॥ ५ ॥

धर्माधर्म-विवेक सदाशय जिसकी वाणी में है सार
कर्म-कुशल है, वही मंत्रीपद-हेतु युक्त है सर्वप्रकार ॥ ५ ॥

उत्तम मंत्री यह जानता है कि शासक का धर्म क्या है; वह शांत रहकर अपरे विचारों को दृढतापूर्वक प्रकट करता है और वह सर्वदा धर्म-पालन की उचित जानकारी रखता है ॥ ५ ॥

मदिनुट्पम् नूलो डुडैयार्क् कदिनुट्पम्
यावुळ मुन्निर् पवै ॥ ६ ॥

प्रखर विचक्षण^१ बुद्धि, साथ में विविध शास्त्रों का है ज्ञान,
ऐसे मंत्री को न जटिल कुछ जग में, सबकुछ है आसान ॥ ६ ॥

स्वभावतः तीक्ष्ण बुद्धि और विद्या-ज्ञान से युक्त मंत्री के लिए कौन-सा ऐसा कार्य है जो कठिन है ? ॥ ६ ॥

शैयर्कै अरिन्दक् कडैत्तुम् उलुहत्
तियर्कै अरिन्दु शैयल् ॥ ७ ॥

विधि-निषेध का ज्ञान भले ही सकल शास्त्रों पर अधिकार,

है ज्ञातव्य, सफल होने को, समसामयिक-लोकव्यवहार ॥ ७ ॥

भले ही कोई मंत्री कार्य करने की रीतियों का जानकार क्यों न हो;
फिर भी उसे चाहिए कि विश्व की सामयिक परिस्थितियों की जानकारी
प्राप्त कर तदनुसार कार्य करे ॥ ७ ॥

अरि कौत्तरियान् अन्तिनुम् उरुदि
उळ्ळैयिरुन्दान् कूरल् कडन् ॥ ८ ॥

शासक बुद्धिविहीन, भले ही सचिव-सीख पर धरे न ध्यान

किन्तु सचिव का धर्म—न हिचके, देता रहे सामयिक ज्ञान ॥ ८ ॥

यद्यपि रक्षक शासक बुद्धिहीन हो और मंत्री के परामर्श को भी
ठुकरा दे फिर भी मंत्री का धर्म है कि वह सुनिश्चित और सही परामर्श
दे ॥ ८ ॥

पळुदैण्णुम् मन्दिरियिन् पक्कत्तुळ् तैव्वोर्
अळुपदु कोडि युरुम् ॥ ९ ॥

सचिव कुचक्री, जो नृप के विपरीत विद्याता रहता झूल

कोटि-कोटि रिपुओं से बढ़ कर वह मंत्री विनाश का मूल ॥ ९ ॥

शासक का विनाश चाहनेवाले मंत्री के बजाय शासन के लिए सत्तर
करोड़ शत्रुओं का होना कही अच्छा है ॥ ९ ॥

मुरैप्पडच् चूळ्न्दुम् मुडिविलवे शैय्वर्
तिरप्पा डिलाअ दवर् ॥ १० ॥

जोड़-तोड़ योजना खूब है, किन्तु न उनका सविधि प्रयोग,

कार्य-कुशल यदि नहीं, मंत्रणा का बोलो फिर क्या उपयोग ॥ १० ॥

जो मंत्री कार्य समाप्त करने की क्षमता नहीं रखते वे कार्य की
उचित योजना तैयार करने के बावजूद उसे कार्यान्वित करते समय विफल
ही होंगे ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ६५

शौल्वन्मै (वाक्पटुता)

नानलम् अन्नुम् नलनुडैमै अन्नलम्

यानलत्तुळ्ळुडुम् अन्नु ॥ १ ॥

कुशल वाग्मी^१ वचनों के प्रतिपादन^२ में यदि हुआ समर्थ—
सकल गुणों से पृथक्, एक यह गुण विशेष रखता है अर्थ^३ ॥ १ ॥

वचन-कौशल की विशेषता से युक्त होना, मंत्री का लक्षण है। यह विशेषता अन्य सभी विशेषताओं से पृथक् है। [यह सर्वथा भिन्न है।] ॥ १ ॥

आक्कमुम् केडुम् अदत्ताल् वरुदलाल्
कात्तोम्बल् शौल्लिन्कट् चोर्वु ॥ २ ॥

वाणी से सम्भव अनर्थ^४ है, वाणी से सम्भव है अर्थ^५;
अतः सावधानी से बोलें, कभी न निकले वाणी व्यर्थ ॥ २ ॥

शब्दों से शासक की श्रीवृद्धि भी हो सकती है और विनाश भी।
अतः मंत्री को चाहिए कि शब्दों के प्रयोग में वह अनौचित्य को न आने दे ॥ २ ॥

केट्टार्प् पिणिवकुम् तहैयवाय्क् केळारुम्
वेट्प मौळिवदाम् शौल् ॥ ३ ॥

वाणी वही कि उन्मुख^६ श्रोताओं पर डाले उचित प्रभाव,
यही नहीं, विमुखों^७ में भी उपजाये जो सुनने का चाव^८ ॥ ३ ॥

मंत्री की वाणी ऐसी हो कि उससे मित्र संग रह सके और शत्रु भी
शत्रुता भूलकर मित्र बन सके ॥ ३ ॥

तिरुन्नरिन्दु शौल्लुह शौल्लै अरुनुम्
पौरुळुम् अदन्निनूउड् गिल् ॥ ४ ॥

श्रोता की योग्यता समझकर, समुचित वाणी करो प्रयोग—
यही वाक्चातुर्य, न गुण-संपत्ति का अधिक जगत् में योग ॥ ४ ॥

मंत्री को चाहिए कि वह श्रोता की योग्यता को समझकर बोले।
इससे बढ़कर कोई गुण या धन नहीं है ॥ ४ ॥

शौल्लुह शौल्लैप् पिडिदोर्शौ लच्चौल्लै
वैल्लुज्जौल् इत्तुमै अरिन्दु ॥ ५ ॥

कथन अकाट्य, तर्क-खण्डन की विरोधियों को मिले न राह,
दृढविश्वास-वाक्पटुता का तभी सफल है वाक्-प्रवाह^९ ॥ ५ ॥

यह जानने के बाद कि किसी दूसरे के पास हमारे शब्दों का खंडन

करने योग्य शब्द नहीं है, मंत्री को बोलना चाहिए । [अर्थात् मंत्री को जब अपने विचारों पर इतना विश्वास हो कि कोई दूसरा उनका खंडन नहीं कर सकता तभी उसे अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए ।] ॥ ५ ॥

वेट्पत्ताम् शौल्लिप् पिर्शूर् पयन्कोडल्
माट्चियिन् माशटार् कोळ् ॥ ६ ॥

निज वाणी की मधुर व्यञ्जना^१ हर लेती श्रोता का ध्यान,
सहज समझ ले भाव दूसरों के—वह सचमुच वाक्-सुजान ॥ ६ ॥

जो मंत्री अपने धर्म के पूर्ण ज्ञाता होते हैं वे इस प्रकार बोलते हैं कि श्रोता उनसे और सुनना चाहें और साथ ही, वे दूसरों की बातों का सार भी ग्रहण करते हैं ॥ ६ ॥

शौल्लवल्लन् शोर्विलन् अञ्जान् अवन्नै
इहल्वैल्लल् यार्क्कुम् अरिद्रु ॥ ७ ॥

मौक्त पर अचूक, निर्भय-मन, युक्ति-पूर्ण है वाक्प्रहार;
विरोधियों में उस वाणीपुंगव^२ की कभी न होती हार ॥ ७ ॥

जो मंत्री अपने विचारों को उचित ढंग से प्रकट कर सकता है, उन्हें प्रकट करने में आलस्य या विस्मरण नहीं करता और न ही उससे डरता है; उसे अपनी चतुराई से कोई जीत नहीं सकता ॥ ७ ॥

विरैन्दु तौळिल्केट्कुम् जालम् निरन्दित्तिद्रु
शौल्लुदल् वल्लार्प् पेरिन् ॥ ८ ॥

कुशल नीति से, मधु वचनों में, जो महत्त्व का करे बखान,
उसके मोहक कथनों को सिर-आँखों लेता सहज जहान ॥ ८ ॥

जो मंत्री महत्वपूर्ण बातों को नियमित रूप से और आकर्षक ढंग से बताता है उसकी उन बातों को यह संसार स्वीकार करता है ॥ ८ ॥

पलशौल्लिक् कामुर्वरु मन्ऱमा शट्ऱ
शिलशौल्लल् तेट्ऱादवर् ॥ ९ ॥

साफ़-साफ़, थोड़े शब्दों में रख सकते जो नहीं विचार,
घुमा-फिरा कर निज बातों में वृथा वही देते विस्तार ॥ ९ ॥

जो मंत्री संक्षेप में स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने की क्षमता नहीं रखते वे कई शब्दों से घुमा-फिराकर बोलना पसंद करेंगे ॥ ९ ॥

इणरूळत्तुम् नाश मलरत्तैयर् कट्टर्
दुणर विरित्तुरैया दार् ॥ १० ॥

समझा सकते नहीं, न प्रतिवादित कर सकते अपना ज्ञान;
वृथा ज्ञान है, खिले हैं वृथा सुमनगुच्छ-निर्गन्ध^१ समान ॥ १० ॥

जो व्यक्ति अपने अर्जित ज्ञान को दूसरों को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते वे उस पुष्प के समान हैं जो गुच्छ के रूप में खिलने के बावजूद सौरभ-विहीन रहता है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ६६

विनैत्तूय्मै (कर्म-पवित्रता)

तुणैनलम् आक्कम् तरुउम् विनैनलम्
वेण्डिय अल्लाम् तरुम् ॥ १ ॥

सहायता अनुकूल भले ही हमको दे सम्पत्ति महान्;
अपने पावन कर्म किन्तु, जो चाहें, करते सकल प्रदान ॥ १ ॥

अच्छी सहायता केवल सपत्ति प्रदान करेगी। किन्तु उत्तम कर्म अपेक्षित सभी कुछ प्रदान करेगा ॥ १ ॥

अन्नम् औरुदल् वेण्डुम् पुहळोडु
नन्निरि पयवा विनै ॥ २ ॥

लाभ नहीं, यश नहीं, न हित है, ऐसे सदा वृथा है कर्म;
अकरणीय है, उन्हें त्याग देना है समुचित पावन धर्म ॥ २ ॥

जो कर्म शासक को न तो यश प्रदान करेगा और न ही उसका हित करेगा उस कर्म को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए ॥ २ ॥

ओओदल् वेण्डुम् ओळि माळ्हुम् शैय्विनै
आअदुम् अन्नम् अवर् ॥ ३ ॥

विमल कीर्ति के जो भूखे हैं, जिनको प्रिय है धवल^२ भविष्य,
कभी आचरण पर न कालिमा^३ आये, उनका शुचि^४ कर्तव्य ॥ ३ ॥

जो महान् बनना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे ऐसे कर्म न करें जिनसे उनकी कीर्ति पर धब्बा लगे ॥ ३ ॥

इडुक्कट् पडिनुम् इळिवन्द शैय्यार्
नडुक्कट्टर् काट्चि यवर् ॥ ४ ॥

विमल बुद्धि पर सदा अटल हैं, मिला जिन्हें है शुद्ध विवेक;
पतित कर्म पर कभी न उतरें, उन पर संकट भले अनेक ॥ ४ ॥

जो लोग विना विचलित हुए सभी परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से
समझते हैं वे स्वयं कठिनाइयों के शिकार होने के बावजूद नीच कर्म नहीं
करेंगे ॥ ४ ॥

अट्टरेन् रिङ्गुव शैय्यर्क्क शैय्वानेल्
मट्टरन्न् शैय्यामै नन्ऱु ॥ ५ ॥

करो न ऐसे काम कभी, पछताना जिनका हो अंजाम^१
किया अगर तो ग्लानि त्याग, दुहराना कभी न वैसा काम ॥ ५ ॥

कोई मंत्री ऐसा कार्य न करे जिससे उसे पछताकर यह कहना पड़े
कि मैंने यह क्या कर दिया है। यदि भ्रमवश वह ऐसा कार्य कर भी दे
तो अच्छा यह होगा कि वह उस पर दुख न करे ॥ ५ ॥

ईन्ऱाळ् पशिकाण्वात् आयिनुम् शैय्यर्क्क
शान्ऱोर् पळिक्कुम् विन्नै ॥ ६ ॥

जननी विकल क्षुधा से ! फिर भी अविचल रहे तुम्हारा ध्यान
करो न गहित^२ कर्म ! कि निन्दा करे तुम्हारी व्यक्ति-महान् ॥ ६ ॥

भले ही कोई अपनी जननी को भूखी देखे; फिर भी ऐसा कार्य नहीं
किया जाना चाहिए जिसकी महान् लोग निन्दा करेंगे ॥ ६ ॥

पळिमलैन् दैय्दिय आक्कत्तिर् शान्ऱोर्
कळिनल् कुरवे तलै ॥ ७ ॥

नीच कमाई, नीच वृत्ति से अर्जित धन का कहीं न मूल्य;
निर्धन किन्तु सदाचारी का सुयश जगत् में कहीं अमूल्य ॥ ७ ॥

नीच कर्मों से अपयश का पात्र होकर जो संपत्ति प्राप्त की जाती है
उससे विशुद्ध जीवन चलानेवालों की निर्धनता कहीं अच्छी है ॥ ७ ॥

कडिन्द कडिन्दोर् शैय्दार्क्क कवैदाम्
मुडिन्दालुम् पीळै तरुम् ॥ ८ ॥

वच न सके निन्दित कर्मों से, सत्पथ त्याग हुए पथभ्रष्ट,
क्षणिक सफलता मिलने पर भी निश्चित तुम्हें अन्त में कष्ट ॥ ८ ॥

महान् लोगो ने जो कार्य करने से मना किया है उससे जो लोग बच नहीं पाते, प्रत्युत वैसा कार्य करते हैं, वे सफल नहीं होंगे । यदि वे सफल हो भी जाएँ तो भी उससे उन्हें दुख ही होगा । [पीछा = दुख] ॥ ८ ॥

अळक्कोण्ड अल्लाम् अळप्पोम् इळप्पिन्नुम्
पिर्पयक्कुम् नर्पा लवै ॥ ९ ॥

दुख देकर यदि लाभ कमाया, निश्चित सदा अन्त में दुःख;
सत्पथ में सब गवाँ दिया, फिर भी भविष्य में निश्चित सुख ॥ ९ ॥

दूसरों को रुलाकर नीच कार्यों से जो भी उपलब्ध किया जाय उससे बाद में हाथ धोकर स्वयं रोना होगा । अच्छे कर्म करने से भले ही सब कुछ शुरू में नष्ट हो जाय, फिर भी बाद में सत्परिणाम ही निकलेगा ॥ ९ ॥

शलत्तार् पौरुळ् शैय्दू मारुत्तल् पशुमट्
कलत्तुळ् नीर् पेय्दिरीइ यट् ॥ १० ॥

अपकर्मों^१ से प्राप्त शक्ति से, 'मैं सशक्त हूँ !'—ऐसा भान^२,
'मिट्टी के घट में जल सञ्चित' के समान व्यर्थ गुमान^३ ॥ १० ॥

यदि मंत्री छल-कपट से धन-वैभव प्राप्त कर शासक को धोखे में रखे तो वह कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी को सुरक्षित रखने के बराबर होगा । [अर्थात् कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी रखने से पानी सुरक्षित नहीं रह सकेगा और घड़े की भी सुरक्षा नहीं होगी । उसी प्रकार छल-कपट से प्राप्त धन-वैभव स्वयं भी नष्ट होगा और शासक को भी नष्ट करेगा ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ६७

विनैत्तिट्पम् (कर्म-क्षमता)

विनैत्तिट्पम् अन्व दौरवन् मन्नत्तिट्पम्
मट्रैय अल्लाम् पिऱ् ॥ १ ॥

कार्य-दक्षता^४ सुलभ व्यक्ति में, जिसमें सुलभ कार्य-संकल्प;
अन्य सकल क्षमताओं में इस क्षमता का है नहीं विकल्प^५ ॥ १ ॥

१ बुरे कर्मों २ प्रतीति, मालूम पड़ता है ३ अनुमान ४ कार्य-कुशलता
५ तुलना में अन्य कोई योग्यता नहीं ।

कर्म करने की दृढ़ता किसी की मानसिक दृढ़ता होती है । अन्य सभी योग्यताएँ इससे भिन्न होती है ॥ १ ॥

ऊरौराल् उट्रपिन् औल्हामै इव्विरण्डिन्
आरैन्वर् आयन्दवर् कोळ् ॥ २ ॥

रहकर विमुख असाध्य कर्म से, साध्य कर्म में अविचल भाव—

मतिमानों का कथन—यही दो कर्मनिष्ठ के प्रमुख स्वभाव ॥ २ ॥

विद्वानों का कहना है कि विफल होनेवाले कर्म न करना और कर्म के विफल हो जाने पर विचलित न होना—ये दोनों बुद्धिमान् के लक्षण हैं ॥ २ ॥

कडैक्कौट्कच् चैय्दक्क दाण्मै इडैक्कौट्किन्
अैट्रा विळुमम् तरुम् ॥ ३ ॥

कार्य सफल होने से पहले, करो योजना का न प्रकाश;

‘भेद बीच में प्रकट’ हानिकर, वृथा हुआ पौरुष का ह्रास ॥ ३ ॥

पौरुष इसी में है कि जो कार्य किया जाय वह केवल अंत में प्रकाश में आये । यदि बीच में ही वह दूसरों को मालूम हो जाय तो उससे अपार कष्ट होगा । [विळुमम् = कष्ट, दुख] ॥ ३ ॥

शौल्लुदल् याक्कुम् अैळिय अरियवाम्
शौल्लिय वण्णम् शैयल् ॥ ४ ॥

‘इस प्रकार, यह कर डालेंगे’ कथन—मनोरथ है आसान,

‘कहने से करना दुष्कर है’, अविचल-मौन-प्रयास^१ महान् ॥ ४ ॥

कहना किसी के लिए भी सरल होता है; किन्तु जिस प्रकार कहा गया उस प्रकार करना कठिन होता है ॥ ४ ॥

वीरैय्दि माण्डार् विनैत्तिट्पम् वेन्दन् कण्
ऊरैय्दि उळ्ळप् पडुम् ॥ ५ ॥

दृढ़ सतेज कर्मठ मंत्री के प्रति राजा-रथ्यत^२ का चाव,

सदा-सफल उस कर्म-कुशल लोकप्रिय का सर्वत्र प्रभाव ॥ ५ ॥

सद्विचारों और उत्तम लक्षणों से युक्त मंत्री की कर्म-निष्ठा से शासक का हित संपन्न होगा; अतः उक्त कर्म-निष्ठा सेमादृत होगी ॥ ५ ॥

अैण्णिय अैण्णियाड् कैय्दुप अैण्णियार्
तिण्णिय राहप् पेरिन् ॥ ६ ॥

कर्म-शक्ति मे प्रबल, लक्ष्य के प्रति जिनमें दृढ़ता का भाव,
किसी कार्य मे कभी न निष्फल, कर्मनिष्ठा का सहज स्वभाव ॥ ६ ॥

यदि किसी कार्य का विचार करनेवाला मंत्री उसके लिए आवश्यक
निष्ठा से युक्त हो तो वह योजना के अनुसार कार्य में सफल होगा ॥ ६ ॥

ऊरुवुकण् डेळ्ळामै वेण्डुम् उरुळ् पैरुन्तेर्क्
कच्चाणि अन्तार् उडैत्तु ॥ ७ ॥

तुच्छ धुरी के बल पर ज्यों रथ, त्यो कर्मठ की शक्ति अपार
कर्मशील उपहास्य^१ नहीं, यदि है सामान्य रूप-आकार ॥ ७ ॥

इस विश्व में कर्म-निष्ठायुक्त लोग विद्यमान हैं। उनकी निष्ठा रथ
के पहिये की कील के समान महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लोग भले ही
आकार में छोटे हो, फिर भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए ॥ ७ ॥

कलङ्गादु कण्ड विनैक्कण् तुळङ्गादु
तूक्कड् कडिन्दु शैयल् ॥ ८ ॥

सौच-समझ कर, लक्ष्य साध कर, फिर उस पर अविचल आसीन;
सकल शक्ति से यत्नशील जो, वही व्यक्ति है कर्म-प्रवीन ॥ ८ ॥

जब कोई व्यक्ति विशुद्ध मन से किसी कर्म में प्रवृत्त हो तो उसे
अविचलित रहकर पूरी शक्ति के साथ वह कर्म करना होगा ॥ ८ ॥

तुन्वम् उरुवरिन्नुम् शैय्ह तुणिवाट्रि
इन्वम् पयक्कुम् विन्नै ॥ ९ ॥

कार्यकाल में नाना संकट, तजो न साहस और प्रयास;
अविचल पौरुष के प्रतिफल में उदय अन्ततः^२ हर्ष-प्रकाश ॥ ९ ॥

भले ही कोई कार्य करते समय कठिनाई उपस्थित हो, फिर भी अंत
में लाभ प्रदान करनेवाले कार्य को साहस के साथ करना होगा ॥ ९ ॥

अनैत्तिट्पम् अय्दियक् कण्णुम् विन्नैत्तिट्पम्
वेण्डारै वेण्डा दुलहु ॥ १० ॥

कितना ही सशक्त ! यदि उसमें हुआ न कर्मठता का भाव ।
सकल शक्ति बेकार, न उसका कभी समादर, कभी प्रभाव ॥ १० ॥

चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सशक्त क्यों न हो; फिर भी यदि वह
व्यक्ति कर्म-निष्ठा का आग्रही न हो तो इस विश्व में उसका समादर नहीं
होगा ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ६८

वित्तैशैयल्वहै (कर्म-प्रणाली)

शूळ्चिच मुडिवु तुणिवैय्दल् अत्तुणिवु
ताळ्चिचयुळ् तङ्गुदल् तीदु ॥ १ ॥

पूर्ण विचार-विमर्श—पहुँचने पर दृढ़ निर्णय के उपरान्त,
तुरत काम में हाथ न देना, यह पहुँचाता दुःख नितान्त ॥ १ ॥

सोच-समझ और सलाह के बाद किसी कार्य का निर्णय किया जाय;
किन्तु निर्णय पर पहुँचते ही कार्य में लग जाना चाहिए। अन्यथा
विलम्ब करने से कार्य में विफलता होगी ॥ १ ॥

तूङ्गुह तूङ्गिच् चैयर्पाल तूङ्गर्क
तूङ्गादु शैय्युम् वित्तै ॥ २ ॥

घड़ी कर्म की नहीं सामने, तब तक समुचित सोच-विचार।
मौक़े पर तत्काल कर्म बस, शिथिल न होना किसी प्रकार ॥ २ ॥

जिन कामों में [अथवा युद्ध में] अवसर की प्रतीक्षा आवश्यक है, उनमें
प्रतीक्षा अथवा विलम्ब उचित है। किन्तु जहाँ तत्काल कर्म की
आवश्यकता है, वहाँ शिथिलता सदैव अनुचित है ॥ २ ॥

औल्लुम्वा यैल्लाम् वित्तै नन्ऱे औल्लाक्काल्
शैल्लुम्वाय् नोक्किच् चैयल् ॥ ३ ॥

करो विलम्ब न अवसर पाकर, समुचित है तत्काल प्रहार।
अगर न मौक़ा, रुक कर खोजो अन्य सफलता के आधार ॥ ३ ॥

जहाँ तत्काल चोट करने से काम बनता है, वहाँ अविलम्ब प्रहार
करो; अन्यथा प्रहार के बजाय दूसरे साधनों को उपयोग में लाओ ॥ ३ ॥

वित्तैपहै अन्निरिण्डिन् अच्चम् नित्तैयुङ्गाल्
तीयैच्चम् पोलत् तैरुम् ॥ ४ ॥

आग अधबुझी पुनः सुलग कर गाफ़िल^१ का करती संहार।
[विष की जड़] अधमरा शत्रु भी भय का कारण उसी प्रकार ॥ ४ ॥

शत्रु के नाश और किसी कर्म-अभियान को अधूरा छोड़ देना
अधबुझी आग की तरह है [जो अवसर पाकर कभी भी प्रचण्ड होकर
विनाश कर सकती है।] ॥ ४ ॥

पौरुष्करुवि कालम् विन्नैडनो डैन्दुम्
इरुत्तीर अण्णिच् चैयल् ॥ ५ ॥

धन, साधन, औ' शक्ति, समय या देश^१—सभी पर पूर्ण विचार—
कव-कितना माफिक है अपने?—तभी शत्रु पर करो प्रहार ॥ ५ ॥

किसी कर्म से पहले पाँच बातों को पूरी तौर पर तौल-नाप कर
विचार कर लेना नितान्त आवश्यक है— धन, अन्य साधन, समय
(अवसर), कर्म-प्रणाली और स्थान, अपने और शत्रु के ये पाँचों तत्व
कितने अनुकूल अथवा प्रतिकूल है —सोच लो ॥ ५ ॥

मुडिवुम् इडैयूरुम् मुट्रियाड् गैय्दुम्
पडुपयत्तुम् पार्त्तुच् चैयल् ॥ ६ ॥

जोखिम-लाभ; बीच की बाधा; कितना श्रम, कितना परिणाम ?
इन सबका संतुलन समझ कर, उचित हाथ में लेना काम ॥ ६ ॥

कार्य मे हाथ डालने से पहले तीन बातों पर पूरा विचार कर लेना
जरूरी है । १ कार्य को अन्त तक पहुँचाने में हमें क्या-क्या करना होगा ।
२ बीच में कौन-कौन विघ्न-बाधाएँ उपस्थित हो सकती है । ३ और कार्य
की समाप्ति पर मिलनेवाली सफलता का परिमाण कितना है । [कही
ऐसा तो नहीं है कि 'खोदा पहाड़ और निकली चुहिया'] ॥ ६ ॥

शैय्वित्तै शैय्वान् शैयल्मुरै अविन्नै
उळ्ळरिवान् उळ्ळम् कौळल् ॥ ७ ॥

कोई काम शुरू करने से पहले प्रमुख एक है धर्म ।
किसी अनुभवी से समझो उस कारज के सब कौशल-मर्म ॥ ७ ॥

[उपर्युक्त विचार कर लेने के बाद भी] किसी काम मे हाथ डालने
से पहले, उसमें दक्ष और अनुभवी व्यक्ति से उस कार्य के रहस्यों और कर्म-
कौशल को समझ लेना सफलता का मार्ग है ॥ ७ ॥

विन्नैयाल् विन्नैयाक्किक् कोडल् नन्नैहवुळ्
यान्नैयाल् यान्नैयात् तट्रु ॥ ८ ॥

एक पालतू गज^२ के बल से, गज का करते, चतुर, शिकार ।
किसी अनुभवी के अनुभव से, सुलभ सफलता उसी प्रकार ॥ ८ ॥

जिस प्रकार एक पालतू हाथी की सहायता से दूसरा प्रबल [जगली]
हाथी पकड़ा जाता है, उसी प्रकार दूसरे के अनुभवों से सहायता लेकर अपने
कार्य में सफलता प्राप्त करनी चाहिए ॥ ८ ॥

नट्टावर्कु नल्ल शैयलिन् विरैन्ददे
ओट्टारै ओट्टिक् कौळल् ॥ ९ ॥

मित्रों को प्रसन्न करने में नहीं जरूरी उतना यत्न ।
रिपु के रिपुओं को प्रसन्न करना है हितकर अधिक प्रयत्न ॥ ९ ॥

मित्रों को प्रसन्न करने की चेष्टा से ज्यादा जरूरी है कि अपने शत्रु
के शत्रुओं की मित्रता प्राप्त करने का यत्न करो ॥ ९ ॥

उरैशिरियार् उळ्न्डुङ्गल् अञ्जिक् कुरैपैरिर्
कौळ्वर् पैरियार्प् पणिन्दु ॥ १० ॥

इससे पूर्व कि निबल हमें लख^१, हमला हो, हम भोगें कष्ट ।
प्रबल पड़ोसी शासक से कर सन्धि, उसे कर दें संतुष्ट ॥ १० ॥

अपनी दुर्बलता को जान लेने पर, इससे पहले कि अपनी प्रजा
और राज्य पराजय का दुःख भोगें, अपने प्रबल शत्रु से [जहाँ तक अपने
अनुकूल संभव हो] सन्धि और मित्रता कर लेना प्रथम कर्तव्य है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ६९

तूटु (दौत्य)

अन्बुडैमै आन्ऱ कुडिप्पिरत्तल् वेन्दवाम्
पण्बुडैमै तूदुरैप्पान् पण्बु ॥ १ ॥

स्नेहशील, कुलवन्त, सदा निज प्रभु को रखता है सन्तुष्ट—
राजदूत के योग्य गुणों से सब विधि वही व्यक्ति परिपुष्ट ॥ १ ॥

स्नेहशीलता, कुलीनता और अपने राजा [अथवा स्वामी] को प्रसन्न
रखने में कुशलता— ये तीनों सफल राजदूत के गुण हैं ॥ १ ॥

अन्बरि वाराय्न्द शौल्वन्मै तूदुरैप्पार्क्कु
इन्ऱि यमैयाद मून्ऱु ॥ २ ॥

राजनीति में विज्ञ; कुशल वक्ता; वाणी में जो कृतकार्य^२—
सफल वही है राजदूत, जिसमें ये तीनों गुण अनिवार्य ॥ २ ॥

अपने राजा के प्रति हार्दिक स्नेह, राजनीति में विज्ञता और प्रभाव-
शाली वाक्-पटुता—ये तीनों राजदूतों के अनिवार्य लक्षण हैं ॥ २ ॥

नूलारुळ् नूल्वल्लन् आहुदल् वेलारुळ्
वेन्ऱि वित्तैयुरैप्पान् पण्बु ॥ ३ ॥

शत्रु-शिविर में निर्भय रख निज पक्ष, साध ले प्रभु-कल्याण ।

वही वस्तुतः राजदूत है विद्वानो में भी विद्वान् ॥ ३ ॥

विद्वानों में विद्वान् और राजनीति-पटु दूत ही विरोधी राजाओं के शस्त्र [और शौर्य] के सामने [निशंक भाव से] अपने स्वामी के पक्ष को रख कर अपना काम सफलतापूर्वक बना लाता है ॥ ३ ॥

अरिवुरु वारायन्द कल्वियिम् मूत्ऱन्
शैरिवुडैयान् शैल्ह वित्तैक्कु ॥ ४ ॥

आकर्षक व्यक्तित्व; सदाशय—अन्तस् में जिसके सद्भाव;

विद्या-बुद्धि बहुमुखी—समझो राजदूत का शुद्ध स्वभाव ॥ ४ ॥

सहज प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व, और गहन शिक्षा—इनसे विभूषित जन ही राजदूत के पद पर आसीन होने योग्य हैं ॥ ४ ॥

तौहच्चौल्लित् तूवाद नीक्कि नहच्चौल्लि
नन्ऱि पयप्पदाम् तूदु ॥ ५ ॥

कटुताहीन, कुशलता से, थोड़े में रख कर अपना पक्ष ।

काम बना लेता जो, सचमुच वही राज्य का प्रतिनिधि दक्ष ॥ ५ ॥

प्रसन्न मुद्रा, कटुता से परे और सक्षेप में अपने पक्ष को प्रस्तुत कर सकने में कुशल व्यक्ति ही अपने स्वामी का काम बना लाने में सफल होता है । [अपने विपरीत बात होने पर भी आवेश से बचते हुए, प्रसन्न मुद्रा के साथ, सक्षेप में अर्थात् विस्तार के भार से बोझिल न बनाते हुए अपने पक्ष को थोड़े में स्पष्ट रखते हुए काम बना लेना सफल राजदूत का लक्षण है ।] ॥ ५ ॥

कट्टुक्कण् णञ्जान् शैलच्चौल्लिक् कालत्ताल्
तक्क तऱिवदाम् तूदु ॥ ६ ॥

सूक्ष्म-बुद्ध, मौके की कहना; निर्भय; और कुशल विद्वान्;

प्रतिनिधित्व^१ के योग्य वस्तुतः^२ राजदूत वह चतुर सुजान ॥ ६ ॥

ज्ञानवान्, [विरोधी की आँखों से विचलित न होने वाला] निर्भीक, अपनी बात समझा सकने में कुशल, जागरूक और प्रत्युत्पन्नमति (हाजिरजवाब) व्यक्ति ही सफल प्रतिनिधि हो सकता है ॥ ६ ॥

कडन्नरिन्दु कालम् करुदि इडन्नरिन्दु
अणिण् युरैप्पान् दलै ॥ ७ ॥

कौन समय-में, किस मौक़े पर, क्या करना है ?— जिसको ज्ञान,
सोच-समझ कर बात बोलना, निपुण दूत को है पहचान ॥ ७ ॥

अपने कर्तव्य को दृष्टि में रखनेवाला (व्यवहार-कुशल), उचित
अवसर तथा स्थिति को पहचाननेवाला, और परिपक्व विचारों से युक्त
[अर्थात् अपने कथन के मर्म को पूरी तौर पर समझनेवाला] व्यक्ति
ही राजदूत होने के योग्य है ॥ ७ ॥

तूय्मै तुणैमै तुणिवुडैमै इम्मून्ऱिन्
वाय्मै वळिउरैप्पान् पण्बु ॥ ८ ॥

सत्यनिष्ठ; साहसी; सहायक शत्रु-शिविर^१ में कर उत्पन्न,
प्रभु का काम बनाता, प्रभु का वही दूत है गुणसम्पन्न ॥ ८ ॥

निष्कलंक आचरण, विरोधी शिविर में भी सहायक और समर्थक
उत्पन्न कर लेना, साहस, इन तीनों से युक्त सत्यनिष्ठा से विभूषित
व्यक्ति ही अपने स्वामी का सफल संदेशवाहक और प्रतिनिधि है ॥ ८ ॥

विडुमाट्रम् वेन्दर्वकु उरैप्पान् वडुमाट्रम्
वाय्गोरा वन्ग णवन् ॥ ९ ॥

उत्पीडन में अविचल रह कर प्रकट न करता अपना मर्म—
ऐसे दृढ़ से शत्रु-शिविर में सफल सदा पायक^२ का धर्म ॥ ९ ॥

दूसरे शासकों के पास अपने स्वामी का संदेश ले जानेवाला दूत
इतना दृढ़ हो कि उसकी ज़बान से असावधानी और भय से अपने पक्ष
के प्रतिकूल कोई बात न निकल जाय ॥ ९ ॥

इरुदि पयप्पिन्नुम् अञ्जा दिरैर्वक्कु
उरुदि पयप्पदाम् तूडु ॥ १० ॥

प्रभु का काम बनाने में, प्राणों की भी न जिसे परवाह,
वही साहसी कर सकता है राजदूत का धर्म-निवाह^३ ॥ १० ॥

ज्ञान की बाज़ी लगा कर भी अपने प्रभु का काम बना लाना ही
निर्भीक और साहसी राजदूत का लक्षण है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ७०

मन्नरैच् चेर्न्दोळुहल् (नृप-सान्निध्य में आचरण)

अहलादु अणुहादु तीक्काय्वार् पोल्ह
इहल्वेन्दर्च् चेर्न्दोळुहु वार् ॥ १ ॥

अधिक न दूर-समीप अग्नि से, रहकर सुख देता है ताप;
उसी भाँति प्रभु से बैपरने पर न कभी होता सन्ताप ॥ १ ॥

[इस अध्याय में, राजा अथवा स्वामी के नित्य-सम्पर्क में रहनेवालों के लिए सावधान और सचेत रहने का पथप्रदर्शन है ।]

जिस प्रकार अग्नि तापते समय अग्नि को त्यागने से शीत का निवारण नहीं होता और अधिक समीप आने पर जल जाने का भय रहता है, उसी न्याय से तरंगी और क्षणिक-बुद्धि राजाओं के सहयोगियों और कर्मचारियों को न तो उनसे अधिक चिपकना चाहिए और न उनसे अधिक दूर रहने में ही कल्याण है ॥ १ ॥

मन्तर् विळैव विळैयामै मन्तराल्
मन्निन्नय आक्कम् तरुम् ॥ २ ॥

प्रभु को प्रिय वस्तुएँ ! कामना करो न उनकी; होगा रुष्ट ।
यदि प्रसन्न, तो स्वयं उन्हीं से तुमको कर देगा सन्तुष्ट ॥ २ ॥

स्वामी को जो वस्तुएँ प्रिय हैं, उनकी कभी अभिलाषा न प्रकट करो ।
[इससे उसके मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, अथवा अप्रसन्नता उत्पन्न होगी और तुम्हें उसका कोपभाजन बनना होगा] अन्यथा प्रसन्न रह कर वह स्वतः उन वस्तुओं की तुम पर वर्षा कर सकता है ॥ २ ॥

पोट्शिन् अरियवै पोट्ऱल् कडुत्तविन्
तेट्ऱुदल् यार्क्कुम् अरिदु ॥ ३ ॥

अविश्वास-सन्देह न प्रभु को उपजे तुम पर—रखना ध्यान !
अवसर दुर्लभ, प्रभु के मन से मिटे कभी वह गहन^१ निशान ॥ ३ ॥

निरापद रहने के लिए, सदैव वचाव रखो, और सचेत रहो कि राजा के मन में तुम्हारे प्रति किसी गुरुरत अपराध का सन्देह उत्पन्न होने का अवसर न आये । क्योंकि एक बार भी सन्देह उत्पन्न हो जाने पर राजा के मन से उसका निर्मूल होना सम्भव न होगा [तुमको इतना अवसर ही वह न देगा कि उसके मन से तुम्हारे विरुद्ध उत्पन्न उस मैल को तुम धो सको] ॥ ३ ॥

शैविच्चोल्लुम् शेर्न्द नहैयुम् अवित्तोल्लुहल्
आन्ऱ पेरिया रहत्तु ॥ ४ ॥

श्रेष्ठ-सभा में कानाफूसी अनुचित सैन^१ और मुसकान;
'तुम्हीं जानते किसी मर्म को', यह संशय देगा नुकसान ॥ ४ ॥

राजा [अथवा श्रेष्ठ जनों की सभा] के सम्मुख उपस्थिति के समय
किसी के कान में फुसफुसाना अथवा परस्पर देखकर मुस्कराना [मानो
परस्पर तुम ही कोई रहस्य-विशेष जानते हो] कभी वाञ्छनीय नहीं ॥ ४ ॥

अप्पोरुळुम् ओरार् तौडराम्पट् इप्पोरुळै
विट्टक्काल् केट्क मरै ॥ ५ ॥

नृप के निजी रहस्यों को, उससे चर्चों न करो जिज्ञास^२।
उचित, ध्यान से सुन लेना है, स्वयं भूप यदि करे प्रकाश ॥ ५ ॥

राजा की व्यक्तिगत बातों अथवा भेदों को जानने के लिए उत्सुक न
होओ; न उससे कभी पूछने का साहस करो; न किसी अन्य से उस प्रकार
की चर्चा करो। हाँ, यदि राजा स्वयं तुमसे अपना भेद प्रकट करे तो
सुन लो ॥ ५ ॥

कुरिप्परिन्दु कालम् करुदि वैरुप्पिल
वेण्डुप् वेट्पच् चोलल् ॥ ६ ॥

कहो जरूरी किन्तु सुखद^३, जब समय व नृप का मन अनुकूल।
आवश्यक भी कहो न, यदि वह नृप के मन के है प्रतिफल ॥ ६ ॥

अनुकूल अवसर और अनुकूल मन की स्थिति देखकर ही राजा से
जरूरी किन्तु प्रिय लगनेवाली बात कहो। अप्रिय बातों को कभी
न कहना ही हितकर है ॥ ६ ॥

वेट्पन्न शौल्लि विनैयिल औञ्जान्ऱम्
केट्पिन्नुम् शौल्ला विडल् ॥ ७ ॥

व्यर्थ प्रसंगों^४ से कतराओ^५, मले नृपति की जगमें प्रीति।
प्रिय कथनीयों^६ को राजा से कह देना भी, समुचित रीति ॥ ७ ॥

राजा की रुचि होने पर भी व्यर्थ और सामान्य विषयों पर बातचीत
मत करो। महत्वपूर्ण और राजा के हित के विषयों पर बिना
पूछे भी [अनुकूल अवसर पर] प्रकट करो ॥ ७ ॥

१ नैकेन, इगारा २ पूर

४ वानर्चन के विषयों ५ वर्यो

६ वला ३ राजा की प्रिय सामग्री

६ की वार्यों को।

इळैयर् इन्मुयैयर् अन्निरिहळार् निन्ऱु
 ओळियोडु ओळुहप् पडुम् ॥ ८ ॥

‘आयु नहीं कुछ !’, ‘अपनों ही में है !’—ये कथन नृपति-अपमान ।

सबका स्वामी, दिव्य रूप है, नृप का सदा करो सम्मान ॥ ८ ॥

“यह राजा तो अल्पवयस्क है, अरे ! हमारा सम्बन्धी ही तो है”—ऐसा कहकर [अथवा समझकर] राजा की उपेक्षा अथवा तिरस्कार न करो । वरन् नरेश के दिव्य और महान् पद के अनुरूप उसका पूरा सम्मान करो ॥ ८ ॥

कौळप्पट्टेम अन्नैण्णिक् कौळ्ळाद शैय्यार्
 तुळक्कट्टर् काट्चि यवर् ॥ ९ ॥

‘बुरे कर्म भी क्षम्य, भूप का हम पर सदा कृपा-विश्वास !’

नादानी यह नहीं फटकती, कभी दूरदर्शी के पास ॥ ९ ॥

“हम तो राजा के विशेष कृपापात्र और विश्वसनीय हैं”, दूरदर्शी जन कभी ऐसे भ्रम में पड़कर अशोभन काम नहीं करते ॥ ९ ॥

पळैयम् अन्नक्करुदिप् पण्बल्ल शैय्युम्
 कौळुदहैमै केडु तरुम् ॥ १० ॥

‘शासक से मित्रता पुरानी’, इस बल में करते अपकर्म ।

नहीं क्षम्य यह, नष्ट उन्हें करते हैं उनके ही दुष्कर्म ॥ १० ॥

शासक से पुरानी घनिष्ठता होने का अनुचित लाभ उठाकर जो लोग संकोचरहित होकर अनुचित कार्य कर बैठते हैं, वे स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं । [उस पुरानी घनिष्ठता को भूल कर नरेश को उसके अवाञ्छनीय कार्य पर रुष्ट होते देर न लगेगी] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ७१

कुरिप्पडिदल् (किसी के मन का अंकन).

कूरामै नोक्किक् कुरिप्पडिवान् अञ्जान्ऱुम्
 मारानीर् वैयक् कणि ॥ १ ॥

चेहरा देख भाँप लेते हैं मन में छिपे चढ़ाव - उतार ।

रत्नाकर^१ से घिरी रत्नगर्भा^२ के ऐसे जन शृंगार ॥ १ ॥

जो दृष्टि मात्र से ही दूसरे के मन का भाव ताड़ लेने में समर्थ है, वह सदास्थिर रत्नाकरों (सागरों) से आवेष्टित इस रत्नागर्भा (पृथ्वी) में अवर्णनीय रत्न की भाँति है ॥ १ ॥

ऐयप् पडाअ दहत्त दुणैर्वान्नैत्
तैय्वत्तो डौप्पक् कौळल् ॥ २ ॥

दृष्टिमात्र से भाव ताड़ लेते हैं जो नर चतुर सुजान ।

सहज^१ न मानव उनको समझो, वे सुविज्ञ है देव-समान ॥ २ ॥

जो दूसरे के भावों को पूर्णतया जान [और परख] लेने की प्रतिभा रखता है, उसकी तुलना मनुष्यों से नहीं देवताओं से करना चाहिए ॥ २ ॥

कुरिप्पिर् कुरिप्पुणर् वारै उरुप्पित्तुळ्
यादु कौडुत्तुम् कौळल् ॥ ३ ॥

पैनी दृष्टि, परख लक्षण की, अन्तस्^२ तक की लेते जान ।

रहो खोज में, किसी मोल पर अपनाओ नररत्न महान ॥ ३ ॥

जो लक्षण मात्र से ही दूसरे के भावों को जान लेने में समर्थ है, ऐसे गुणवान् व्यक्ति को किसी भी मूल्य पर अपना लेना चाहिए ॥ ३ ॥

कुरित्तदु कूरामैक् कौळ्वारो टेनै
उरुप्पो रन्नैयराल् वेरु ॥ ४ ॥

बिना बताये पढ़ लेते है अन्य जनों के मन के भाव ।

मानव-रूप, किन्तु साधारण जन से उनके भिन्न स्वभाव ॥ ४ ॥

जो बिना बताये ही दूसरे के मन को समझ लेता है, वह (अन्य मानवों के सदृश) एक-सा दृष्टिगोचर होने पर भी वास्तव में उनसे भिन्न है । [रूप में सहज मानव प्रतीत होते हुए भी वह व्यक्ति अलौकिक प्रतिभा से सम्पन्न और असाधारण है] ॥ ४ ॥

कुरिप्पिर् कुरिप्पुणरा वायिन् उरुप्पित्तुळ्
अन्न पयत्तवो कण् ? ॥ ५ ॥

निरख लक्षणों को चेहरे के, मनोभाव को सके न तोल ।

नयन अमूल्य ! किन्तु ऐसे नयनों का भला कौन सा मोल ॥ ५ ॥

[इन्द्रियों में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी] वे नेत्र बेकार है जो केवल आकृति और लक्षणों को देखकर ही दूसरे के भावों को न ताड़ सके ॥ ५ ॥

अडुत्तदु काट्टुम् पळिङ्गुबोल् नैञ्जम्
कडुत्तदु काट्टुम् मुहम् ॥ ६ ॥

शीशे में प्रतिबिम्बित होते ज्यों समीप के सकल पदार्थ ।
त्यों चेहरे पर प्रतिबिम्बित होते अन्तस् के भाव यथार्थ ॥ ६ ॥

मनुष्य का भाव उसके चेहरे से वैसे ही झलक जाता है जैसे शीशे में
उसके समीप की वस्तु ॥ ६ ॥

मुहत्तिन् मुदुक्कुरैन्द दुण्बो ? उवप्पिन्नुम्
कायित्तुम् तान्मुन् दुरुम् ॥ ७ ॥

चेहरे पर चित्रित हो जाते मन के सकल उत्तर - चढ़ाव ।
और^१ न साधन, प्रकट करे जो मन के भले-बुरे सब भाव ॥ ७ ॥

हमारा चेहरा हमारे (राग-द्वेष आदि) भले-बुरे समस्त मनोभावों
को झलका देता है । इससे बढ़कर अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं जो हमारे
विचारों को प्रकट कर सके ॥ ७ ॥

मुहम्नोक्कि निङ्क अमैयुम् अहम्नोक्कि
उट्ऱ दुणर्वार्प् पेरिन् ॥ ८ ॥

देख मुखाकृति^२ मनोभाव को जो सुविज्ञ कर लेते प्राप्त ।
ऐसे पारखियों^३ के सम्मुख चेहरा आ जाना पर्याप्त ॥ ८ ॥

जो दूसरे के मनोभावों को केवल चेहरा देखकर ही समझ लेने में
समर्थ है, उनके सम्मुख हमारा खड़े हो जाना ही काफ़ी है । [फिर उन
पारखियों से हमारे विचार बतलाने की जरूरत न रहेगी । वे हमारा
चेहरा देखते ही सब कुछ भाँप लेंगे] ॥ ८ ॥

पहैमैयुम् केण्मैयुम् कण्णुरैक्कुम् कण्णिन्
वहैमै उणर्वार्प् पेरिन् ॥ ९ ॥

मिली आँख से आँख कि अन्तस् की झाँकी लेते हैं जान ।
एक दृष्टि में कुशल पारखी^३ मला-बुरा लेते पहचान ॥ ९ ॥

पारखीजन आँख से आँख मिलते ही दूसरे के मन के राग-द्वेष अथवा
अनुकूल-प्रतिकूल भावों को पहचान लेते हैं ॥ ९ ॥

नुण्णियम् अैन्बार् अळक्कुम्कोल् काणुङ्गाल्
कण्णल्ल दिल्लै पिड ॥ १० ॥

नयन कसौटी, नयनों की चल-फिर से मिलती उर की थाह ।

आँख देखकर सही आँक ले, सूझ-बूझ की यही निगाह ॥ १० ॥

दूसरे के मनोभावों को सही-सही आँक लेने के लिए उसके नयनों की गति ही सूक्ष्मदर्शी जनों के लिए सबसे बड़ा पैमाना (मापदण्ड) है ॥ १०-॥

अदिहारम् (अध्याय) ७२

अवैय्यिदल् (श्रोताओं के रुख की पहचान)

अवैय्यिन् दाराय्न्दु शौल्लुह शौल्लिन्
तौहैय्यिन्द तूय्मै यवर् ॥ १ ॥

मोहक शब्द, मोहनी शैली, श्रोताओं के रुख का ध्यान ।

निर्मलबुद्धि सफल वक्ता को अवसर की रहती पहचान ॥ १ ॥

निर्मलबुद्धि और वाणी पर अधिकार रखनेवाले कुशलजन अपने श्रोताओं की प्रकृति और प्रवृत्ति को पहचान कर तदनुरूप अपनी वक्तृता में ऐसे शब्द और शैली का प्रयोग करते हैं कि (प्रत्येक प्रकार की) जनता मुग्ध हो जाती है ॥ १ ॥

इडैदेरिन्दु नन्गुणर्न्दु शौल्लुह शौल्लिन्
नडैदेरिन्द नन्मै यवर् ॥ २ ॥

देश, काल और पात्र ध्यान में रखकर वाणी का उपयोग ।

आकर्षित जनता को कर ले, समझो ! वक्ता वही सुयोग्य ॥ २ ॥

कुशल वक्ता की यह कला है कि देश-काल-पात्र को समझकर अवसर के अनुरूप बात कहकर श्रोताओं को आकर्षित कर लेता है ॥ २ ॥

अवैय्यियार् शौल्लल्मेर् कौळ्पवर् शौल्लिन्
वहैय्यियार् वल्लदूउम् इल् ॥ ३ ॥

प्रकृति-प्रवृत्ति^२ सभा की क्या है ? इसे जानने में असमर्थ ।

ऐसे अकुशल वक्ता की वक्तृता सदा जाती है व्यर्थ ॥ ३ ॥

अपने श्रोताओं की प्रकृति और प्रवृत्ति को पहचान पाने में असमर्थ जन यदि बोलते हैं तो उनकी वाणी व्यर्थ सिद्ध होती है [श्रोताओं पर उस वक्ता का प्रभाव नहीं पड़ता] ॥ ३ ॥

ओळियार्मुन् ओळियर् आदल् वैळियार्मुन्
वान्जुदै वण्णम् कौळल् ॥ ४ ॥

विद्वानों की सभा, वहाँ विद्या का दिखलाओ उत्कर्ष^१ ।

जन-साधारण में समुचित है सादा-सहज विचार-विमर्ष^२ ॥ ४ ॥

विद्वानों की सभा में विद्वान् के सदृश बोलिए अर्थात् विद्या की प्रतिभा को दिखाइए; किन्तु जन-साधारण के बीच सीधी-सादी भाषा और भाव का प्रयोग कीजिए [इसके विपरीत होने पर दोनों समाजों में आपकी वक्तृता निष्फल सिद्ध होगी] ॥ ४ ॥

नन्ऱैन्ऱ वट्ऱुळ्ळुम् नन्ऱै मुदुवरुळ्
मुन्दु किळवाच् चेरिवु ॥ ५ ॥

जब अपने से प्रौढ़-प्रवर-विद्वान्, सभा में हो समुदाय ।

मीन, विनम्र, न अगुआ बनना—सफल-श्रेष्ठ है यही उपाय^३ ॥ ५ ॥

अपने से बड़ो (चाहे वह उम्र में हों या विद्या में) के समक्ष हमको विनम्र और नियन्त्रित रहना चाहिए और उनके बोलने से पहले ही हमें न बोलना चाहिए ॥ ५ ॥

आट्ऱिन् निलैदळर्न् दट्ऱै वियन्बुलम्
अट्ऱुणर्वार् मुन्नर् इळुक्कु ॥ ६ ॥

विद्वानों की भारी सभा में वक्ता की थोड़ी सी भूल ।

पराभूत^४ करने की काफ़ी, ऐसी पड़ जाती प्रतिकूल ॥ ६ ॥

विद्वानों के समक्ष बोलते समय थोड़ी सी भूल भी मानो अपने को यथार्थ श्रेष्ठ स्थान से नीचे गिरा देना है ॥ ६ ॥

कट्ऱ्ऱिन्दार् कल्वि विळङ्गुम् कशडर्च्
चौट्ऱैरिदल् वल्लार् अहत्तु ॥ ७ ॥

विमलबुद्धि पारखी गुणों के, प्रस्तुत जहाँ गुणी विद्वान् ।

विद्वानों की विद्वत्ता का सम्भव वही विभव-सम्मान ॥ ७ ॥

निर्मल बुद्धि से विद्या की परख करनेवालों ही के सामने विद्वानों की विद्वत्ता का प्रकाश और सम्मान होता है ॥ ७ ॥

उणर्व दुडैयार्मुन् शौल्लल् वळर्वदन्
पात्तियुळ् नीर्शौरिन् दट्ऱु ॥ ८ ॥

समझदार श्रद्धालु जनों को सफल श्रेयकर^१ देना ज्ञान ।

अतिव लाभप्रद उगते पौधों को मानो जलदान-समान ॥ ८ ॥

समझदार मनुष्यों के समक्ष अच्छी बात कहना मानो उगते हुए पौधों को पानी देना है ॥ ८ ॥

पुल्लवैयुळ् पौच्चान्दुम् शौल्लङ्क नल्लवैयुळ्
नत्तुगु शौलच्चौल्लु वार् ॥ ९ ॥

भले और जिज्ञासु जनों को देना सीख सदा है स्वार्थ ।

घोखे में भी हीन जनो से हुई वार्ता सदा अनर्थ ॥ ९ ॥

जिज्ञासु और भले मनुष्यों से ही भली बात कहना चाहिए, उन्हीं पर बात का समुचित प्रभाव होता है । नीच बुद्धिवालों से भूल से भी कुछ नहीं कहना चाहिए ॥ ९ ॥

अङ्गणत्तुळ् उक्क अमिळ्त्तट्शट् इम्कणत्तर्
अल्लार्मुत्तु कोट्टि कौळल् ॥ १० ॥

असंगतों^२ को सीख और संलाप एक ही रखती अर्थ ।

नावदान^३ में अम्रित भरना, सदा-सर्वदा जैसे व्यर्थ ॥ १० ॥

असंगत जनों को सीख देना नावदान में अमृत उँडेलने के समान है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ७३

अव अब्जामै (सभा में निर्भीक वक्तृता)

वहैयस्सिन्दु वल्लवै वाय्शोरार् शौल्लिन्
तौहैयस्सिन्द तूयमै यवर् ॥ १ ॥

वाणी-वरद^४ शुद्ध मन वाले, विपुल शब्द पर है अधिकार ।

नहीं चूकते, सदा वक्तृता विज्ञों की रुचि के अनुसार ॥ १ ॥

वे निर्मल मन वाले, जिनको शब्दों पर पूर्ण अधिकार है, विद्वत्-समुदाय की प्रवृत्ति को भलीभाँति पहचान लेते हैं । वे अपनी वक्तृता से जनता को आकर्षित कर लेते हैं; कभी उनके मुख से प्रतिकूल शब्द निकल जाने की भूल नहीं होती ॥ १ ॥

कट्शरुट् कट्शर् अत्तप्पडुवर् कट्शर्मुन्
कट्शर् शैलच्चौल्लु वार् ॥ २ ॥

विद्वानों को मुग्ध-प्रभावित करते जिसके सरस विचार ।

ऐसे कुशल प्रवक्ता का विज्ञों-विद्वानों में सत्कार ॥ २ ॥

विद्वानों के बीच उनको प्रभावित और मुग्ध कर सकनेवाली वार्ता
कह सकनेवाला व्यक्ति विद्वानों में भी विद्वान् है ॥ २ ॥

पहैयहत्तुच् चावार् अळियर् अरियर्
अवैयहत् तज्जा दवर् ॥ ३ ॥

जग में सुलभ अनेक, मृत्यु रण में है जिनको अंगीकार ।

दुर्लभ हैं जिनको न बोलते समय सभा में भय-सञ्चार ॥ ३ ॥

शत्रुओं से सामना करते समय मृत्यु से भी न विचलित होनेवाले
अनेक है; किन्तु विद्वानों की सभा में निर्भय और निःशंक भाव से बोलने
वाले विरले ही होते हैं ॥ ३ ॥

कट्शर्मुन् कट्शर् शैलच्चौल्लित् ताङ्गट्
मिक्कारुळ् मिक्क कौळल् ॥ ४ ॥

विद्वानों की सभा जहाँ हो, बोलो प्राञ्जल^१ कथन सुबोध ।

ग्रहण श्रेष्ठतर विद्वानों से करो मिले जो ज्ञान-प्रबोध ॥ ४ ॥

विद्वानों के सम्मुख अपने पाण्डित्यपूर्ण सुबोध कथन से उनको प्रभावित
करो एवं अपने से अधिक विज्ञ पण्डितों से और भी अधिक ज्ञान अर्जन
करो ॥ ४ ॥

आट्शिन् अळवशिन्दु कर्क् अवैयज्जा
माट्शम् कौडुत्तर् पोरुट्टु ॥ ५ ॥

तर्कशास्त्र-व्याकरण कण्ठ में, उन पर ऐसा हो अधिकार ।

ताकि विरोधी को अवसर पर प्रत्युत्तर से हो प्रतिकार^२ ॥ ५ ॥

व्याकरण और तर्कशास्त्र पर पूर्णता प्राप्त कर उन्हें कण्ठाग्र रखो,
ताकि तुम्हारा ज्ञान, तर्क और प्रत्युत्पन्नमति तुम्हारे विरोधियों का सभा
में मुँह बन्द कर सके ॥ ५ ॥

वाळोडेन् वन्कण्णर् अल्लार्क्कु नूळोडेन्
नुण्णवै यज्जु पवर्क्कु ? ॥ ६ ॥

साहसहीन कापुरुष^१ के कर में तलवार ! कहो क्या अर्थ ? ।

जो असमर्थ वार्ता में, उसकी विद्या वैसे ही व्यर्थ ॥ ६ ॥

साहसहीन कापुरुष के लिए तलवार का क्या प्रयोजन ? उसी भाँति विद्वानों के सम्मुख निर्भीक बोल सकने में असमर्थ तथाकथित विद्वानों को ग्रंथों और विद्यार्जन से क्या लाभ ? ॥ ६ ॥

पहैयहत्तुप् पेडिहै औळ्वाळ् अवैयहत्तु

अञ्जुम् अवन्कट्टर् नूल् ॥ ७ ॥

युद्धक्षेत्र में, खड्ग नपुंसक के कर में, जैसे वेकार ।

मतिमानों में बोल न सकना—ऐसा विद्या-ज्ञान असार ॥ ७ ॥

मतिमान् विद्वानों के समुदाय में बोल न सकने और काँप जानेवाले का ज्ञानार्जन वैसे ही व्यर्थ है जैसे रणभूमि के बीच नपुंसक के हाथ में तलवार ॥ ७ ॥

पल्लवै कट्टुम् पयमिलरे नल्लवैयुळ्

नत्तुगु शैलच्चौल्ला दार् ॥ ८ ॥

अगर सभा में बोल न पाये, लरजे^२, सके न डाल प्रभाव ।

ग्रन्थ-ज्ञान-भण्डार लिये होने पर भी है निपट अभाव ॥ ८ ॥

विद्वानों के सम्मुख अपनी बात को प्रभावकारी ढंग से रखने में जो असमर्थ है, उनका अनेक विद्याओं का अध्ययन भी व्यर्थ है; वे किसी काम के नहीं ॥ ८ ॥

कल्ला दवरिर् कडैअन्व कट्टर्त्तिन्दु

नल्लार् अवैयञ्जु वार् ॥ ९ ॥

गहन अध्ययन, किन्तु सभा में अपनी कहने में असमर्थ ।

अपढ़-मूढ़ से गिरे-गये वे, उनका ज्ञान-ध्यान सब व्यर्थ ॥ ९ ॥

नाना ग्रन्थों और शास्त्रों को पढ़ चुकने पर भी यदि विद्वानों की सभा में वे थरथराते हैं, अपनी युक्ति को प्रभावकारी ढंग पर रख सकने में पंगु हैं, तो ऐसे विद्वान्, अज्ञानियों और अपढ़ों से भी गये-बीते हैं—ऐसा कथन है ॥ ९ ॥

उळरैत्तिनुम् इल्लारो डौप्पर् कळत्तञ्जिक्

कट्टर् शैलच्चौल्ला दार् ॥ १० ॥

गहन^३ अध्ययन ! किन्तु सभा में अपनी कहने में वेकार ।

जीवन रहते मृतक-तुल्य हैं, उनका जीवन-ज्ञान असार ॥ १० ॥

जो विद्वान् अनुल ज्ञानराशि को अर्जित कर लेने पर भी विद्वत्-मण्डली के सम्मुख अपनी विद्या का प्रभाव नहीं डाल सकते, वे जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान हैं ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ७४

नाडु (देश)

तळ्ळा विळैयुळुम् तक्कारुम् ताळ्विलाच्
चैल्वरुम् शेर्वदु नाडु ॥ १ ॥

भरी-पुरी धन-धान्य-उपज से धरा, जहाँ बसते गुणवान् ।
सदाचार से युक्त जनों का है निवास —वह देश महान् ॥ १ ॥

देश [वस्तुतः धन्य] वही है जहाँ के निवासी महान् सद्गुणों से युक्त
(तथा कर्तव्यपरायण) हो । धरती धन-धान्य से सदैव पूरित और विपुल
धन-सम्पत्ति से सम्पन्न बनी रहे । [कभी अभाव न हो ।] ॥ १ ॥

पेरुम्पौरुळाल् पैट्टक्क ताहि अरुङ्गेट्टाल्
आट्ट विळैवदु नाडु ॥ २ ॥

उत्पादन है विपुल, विनाशक तत्वों का है जहाँ अभाव ।
देश धन्य ! जिसकी समृद्धि^१ रिपु में उपजाती लिप्ता-भाव^२ ॥ २ ॥

देश वही [धन्य] है जहाँ की विपुल सम्पदा विदेशियों को प्रलुब्ध
करती हो । उत्पादन अपार, और विनाशकारी तत्वों का अभाव
हो ॥ २ ॥

पौरैयौरुङ्गु मेल्वरुङ्गाल् ताङ्गि इरैवर्कु
इरैयौरुङ्गु नेर्वदु नाडु ॥ ३ ॥

शरणागत को शरण, समुद्र^३ कर्तव्य-भार को है परिपूर्ति ।
सहज वसूली-शुल्क-राजकर, उसी देश की निर्मल कीर्ति ॥ ३ ॥

शरणागत अथवा देश पर आये हुए किसी कर्तव्य-भार को वहन
करने, और राजकर को यथोचित रूप में देते रहने में सक्षम होना—यह
सुराष्ट्र का लक्षण है ॥ ३ ॥

उरुपशियुम् ओवाप् पिणियुम् शेरुपहैयुम्
शेरा तियल्वदु नाडु ॥ ४ ॥

रिपु ते ध्वंस, महामारी^१, भुलमरी, विपत्ति का जहाँ जहाँ न लेश ।

वही निरापद पुण्यमही है, वही वस्तुतः सुन्दर देश ॥ ४ ॥

दुर्भिक्ष, महामारी और शत्रुओं से होनेवाली अपार क्षतियों से जो देश मुक्त और सुरक्षित है, वही 'देश' कहलाने के योग है ॥ ४ ॥

पल्कुळुवुम् पाळ्शैय्युम् उट्पहैयुम् वेन्दलैक्कुम्

कौल्कुरुम्बुम् इल्लट्टु नाडु ॥ ५ ॥

घर के भेदी, तोड़-फोड़, या जहाँ न बसते अन्तर्शत्रु^२ ।

शासन के विपरीत नहीं षड्यंत्र; वही है देश पवित्र ॥ ५ ॥

सुख-शान्ति का वही देश है जहाँ पञ्चमांगी अन्तर्शत्रु तथा विघटनकारी और विश्वासघाती तत्त्वों का नाम-निशान न हो [धर्म, जाति वर्ग, लिंग आदि नाना भेदों और ईर्ष्या-द्वेष के कारण संकुचित भावों से ग्रस्त अराष्ट्रीय भावना देश के लिए सदैव घातक है।] ॥ ५ ॥

केडरियाक् कैट्ट इडत्तुम् वळङ्गुन्ऱा

नाडैन्व नाट्टिन् तलै ॥ ६ ॥

वही देश आदर्श जहाँ पर क्षति-विपत्ति का दुर्लभ योग ।

दैवयोग-दुर्घटित^३, सँभलता करके शक्ति-समृद्धि प्रयोग ॥ ६ ॥

वस्तुतः समर्थ देश वही है जहाँ संकट और क्षति का अवसर नहीं आता, और यदि दैववश वह स्थिति आ भी जाय तो देश अपने उद्यम और सम्पदा के बल पर उसका सामना करके पुनः समृद्ध हो जाय ॥ ६ ॥

इरुबुत्तलुम् वाय्न्द मलैयुम् वरुबुत्तलुम्

वल्लरणुम् नाट्टिर् कुरुप्पु ॥ ७ ॥

ऋतुवर्षा, प्रपात-जलस्रोत^४, सुदृढ़ दुर्ग^५, सरिता^६, गिरि-युक्त ।

ऐसे साधनमय प्रदेश को कहना 'देश' उचित-उपयुक्त ॥ ७ ॥

सामयिक वर्षा; जलपूरित नदियाँ, झरने और जलस्रोत; ऊँची पर्वतमालाएँ और सुदृढ़ दुर्ग—इनसे युक्त प्रदेश ही वस्तुतः 'देश' कहलाने के योग्य है ॥ ७ ॥

पिणियिन्मै शैल्वम् विळैविन्वम् एमम्

अणिअैन्व नाट्टिर्क्किव् वैन्दु ॥ ८ ॥

सुख, सम्पत्ति, आरोग्य, सुरक्षा, धरा प्रचुर उपजाती अन्न ।

धन्य देश ! इन पञ्चरत्न से जो सब भोगों की सदा सम्पन्न ॥ ८ ॥

१ व्यापकरूप में सहारक वीमारियाँ २ पञ्चमांगी, फिफ्थ कालम ३ यदि संयोग से विपत्ति आही गई ४ झरने-स्रोत ५ मजबूत किला ६ नदी ।

आरोग्यपूर्ण स्वास्थ्य, भरी-पुरी उपज की फ़सले, मन की प्रसन्नता, [दृढ़ दुर्ग, शशक्त सेना तथा अन्य वाञ्छित साधनों के बल पर] पूर्ण सुरक्षा और समृद्धि, समुन्नत देश के ये पञ्चरत्न हैं ॥ ८ ॥

नाडैन्ब नाडा वळत्तन्न नाडल्ल
नाड वळन्दरुम् नाडु ॥ ९ ॥

धन्य धरा, जो स्वल्प परिश्रम से, उपजाती फसल अपार ।
अथक परिश्रम, स्वल्प उपज—वह धरा^१ नहीं, धरती का भार ! ॥ ९ ॥

‘देश’ वही देश कहलाने के योग्य है, जहाँ की धरती कम परिश्रम में भारी उपज उगलती हो; वह धरती ही क्या, जहाँ सामान्य उपज के लिए भी घोर परिश्रम करना पड़े ॥ ९ ॥

आङ्गमै वैय्दियक् कण्णुम् पयमिन्ऱे
वेन्दमै विल्लाद नाडु ॥ १० ॥

उपर्युक्त सद्गुण-समलङ्कृत^२, साधन-शक्ति उचित परिमाण^३ ।
असहयोग-मतभेद प्रजा-राजा में, तो न देश-कल्याण ॥ १० ॥

राज्य में उपर्युक्त [अलक्षणों का अभाव और उपर्युक्त] सुलक्षणों के प्रस्तुत होने पर भी यदि शासक और जनता में सौहार्द का अभाव है तो उस देश की खैर नहीं ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ७५

अरण् (किलावन्दी)

आट्ऱु पवर्क्कुम् अरण्बोऱुळ् अज्जित्ऱु
पोट्ऱु पवर्क्कुम् पोऱुळ् ॥ १ ॥

दुर्ग ज़रूरी गढ़-रक्षा-हित, यदि संकल्प युद्ध-अभियान^४ ।
अपने पर आक्रमण; न तब भी बिना दुर्ग के है कल्याण ॥ १ ॥

अन्यदेश पर चढ़ाई करने के समय राज्य में मजबूत किलावन्दी ज़रूरी है, [ताकि राजा की अनुपस्थिति का लाभ उठा कर कोई शत्रु स्वदेश पर आक्रमण न कर दे] और [स्वयं आक्रमण करने का विचार न रखनेवाले को] आत्मरक्षा के लिए भी सुदृढ़ दुर्ग की उतनी ही आवश्यकता है [ताकि बाहरी आक्रमण के अवसर पर राज्य और प्रजा की सुरक्षा, और शत्रु के घिराव तक गुजर होती रहे] ॥ १ ॥

१ पृथ्वी

२ सुन्दर देश के लिए ऊपर कहे गये सारे लक्षण अथवा साधन-युक्त

३ काफी मात्रा में ४ किसी देश पर चढ़ाई ।

मणिनीरुम् मण्णुम् मलैयुम् अणिनिळ्ळु
काडुम् उडैय दरण् ॥ २ ॥

जलमय परिखा^१, सोत, गहन वन, गिरि, सरिता, समतल मैदान ।

इन सब से सम्पन्न-सुरक्षित, सुदृढ़^२ दुर्ग की है पहिचान ॥ २ ॥

चारों और जल से सदापूरित खाई, स्वच्छ जल की प्रचुरता, समतल मैदान, पहाड़ियाँ और घने जंगल—इनसे सम्पन्न दुर्ग ही आदर्श दुर्ग है [जहाँ संकटकाल में पर्याप्त समय तक जल और जल पर आश्रित उत्पादन, लुकने-छिपने की आड़, आक्रमण करने के हेतु ऊँचाई, शत्रु के आगम में बाधा—इस प्रकार सुरक्षा और शत्रु को थकाने के साधन मौजूद हों] ॥ २ ॥

उयर्वहलम् तिण्मै अरुमैइन् नान्गिन्
अमैवरण् अन्नुरैक्कुम् नूल् ॥ ३ ॥

युद्धकला के मत से, ऊँची, चौड़ी और सुदृढ़ प्राचीर^३ ।

जिसके भेदन^४ के साहस में निष्फल रहें शत्रु के वीर ॥ ३ ॥

किले की प्राचीर (चहारदीवारी) इतनी पर्याप्त ऊँची, चौड़ी, दुर्भेद्य और इतनी मजबूत बनी होना चाहिए कि शत्रु आक्रमण का साहस ही न कर सके—युद्धविज्ञान का यह मत है ॥ ३ ॥

शिरुहाप्पिर् . पेरिडत्त तागि उरुपहै
ऊक्कम् अळिप्प दरण् ॥ ४ ॥

कहीं खुले मैदान, कहीं लुकने-छिपने के हों अस्थान ।

छापा^५ कभी बचाव, कोट^६ में हमलावर^७ फँसकर हैरान ॥ ४ ॥

दुर्ग के भीतर खुला स्थान हो [किन्तु इतना नहीं कि आक्रमणकारी को फैल कर लड़ने का मौका मिले] और आड़वाले अदृश्य स्थल भी हों [जहाँ से छिप कर युद्ध किया जा सके और शत्रु सरलता से वहाँ पहुँच न सके ।]—शत्रु को निरस्त करनेवाले ये लक्षण दुर्ग में जरूरी है ॥ ४ ॥

कौळर्क्किदाय्क् कौण्डकूळत् ताहि अहत्तार्
निलैक्कळिदाम् नीर दरण् ॥ ५ ॥

रिपु को दुर्गभ, किन्तु स्वयं लड़ने-बचने के सभी प्रकार—

सुलभ, दुर्ग उपयुक्त अन्न-साधन का जहाँ विपुल भण्डार ॥ ५ ॥

विपुल खाद्य-भण्डार एवं आवश्यक सामग्री से युक्त, और शत्रुओं के लिए दुर्भेद्य एवं अदृश्य तथा अपने को बचाते रहकर शत्रु पर मार-प्रहार करने के योग्य स्थलों से युक्त ही सक्षम दुर्ग है ॥ ५ ॥

अैल्लाप् पौरुळुम् उडैत्ताय् इडत्तुदवुम्
नल्लाळ् उडैय् दरण् ॥ ६ ॥

रसद^१, शस्त्र, सामान युद्ध के—दुर्ग यद्यपि इनसे भरपूर ।

किन्तु सुभट पर्याप्त चाहिए देशभक्त वलिदानी शूर ॥ ६ ॥

युद्धकाल में आवश्यक सारी सामग्री और रणसज्जा तो होना ही चाहिए, किन्तु दुर्ग की सुरक्षा और सकटकाल के लिए देशभक्त रणवाँकुरों की पर्याप्त संख्या भी किलेबन्दी के लिए सर्वोपरि अनिवार्य है ॥ ६ ॥

मुट्रियुम् मुट्रा तैरिन्दुम् अरैप्पडुत्तुम्
पट्रर् करिय् दरण् ॥ ७ ॥

वल, कौशल, विश्वासघात, छल—सभी विफल हों शत्रु-प्रयास ।

सक्षम^२ दुर्ग अजेय वही सब भाँति रहे रिपु जहाँ निराश ॥ ७ ॥

दुर्ग वही है जो सहजही आक्रमणकारी के वश में न आसके [उसका पराभूत होना लोहे के चने हों]; [बहुत दिनों तक] घेराव, धुआँधार आक्रमण, [भीतरी अथवा बाहरी] छल-कपट-विश्वासघात—इन सबका यथावसर सामना [कर सके और इनको निरस्त] कर सके ॥ ७ ॥

मुट्राट्रि मुट्रि यवरैयुम् पट्राट्रि
पट्रियार् वैल्व् दरण् ॥ ८ ॥

गढ़ के अन्दर सदा सुरक्षित, जहाँ न गलती रिपु की दाल ।

दीर्घकाल का घेरा कर दे विफल, वही है दुर्ग विशाल ॥ ८ ॥

दुर्ग की सफल रचना तब है जब उसकी विशिष्ट किलेबन्दी और कुशल तैयारी से अपनी पूरी सुरक्षा रखते हुए, घेरा डालनेवाले शत्रु को थकाकर परास्त और विमुख कर दिया जाय ॥ ८ ॥

मुनैमुहत्तु माट्रलर् गाय् विनैमुहत्तु
वीरैय्दि माण्ड् दरण् ॥ ९ ॥

वही दुर्ग दृढ़ और सफल है, रक्षक जहाँ शूर बलवन्त ।

व्यूहनीति, रणनीति, पराक्रम से कर देते रिपु का अन्त ॥ ९ ॥

वही दुर्ग सार्थक है जहाँ के रणकुशल वीर अपने पराक्रम और रणनीति से शत्रु को ध्वस्त कर भागने पर विवश करके [अपने देश की] कीर्तिपताकाएँ फहराते हैं ॥ ९ ॥

अैनैमाट्रिव् ताहियक् कण्णुम् विनैमाट्रि
इल्लार्कण् इल्लदु अरण् ॥ १० ॥

सकल सुलक्षण, सामग्री, रणसज्जा सब होती है व्यर्थ ।
रण-सञ्चालक कुशल सूरमा अगर दुर्ग में नहीं समर्थ ॥ १० ॥

उपर्युक्त सारे सुलक्षण [रणसज्जा, जीवन-सामग्री, प्राकृतिक बचाव और दृढ़ दुर्ग]— सब कुछ मौजूद रहते हुए भी व्यर्थ हैं, यदि युद्धसञ्चालक अथवा योद्धा पराक्रमी, कुशल और अविचल नहीं है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ७६

पौरुळ् शेयल् वहै (अर्थ-सञ्चय)

पौरुळल् लवरैप् पौरुळाहच् चैय्युम्
पौरुळल्ल दिल्लै पौरुळ् ॥ १ ॥

धन है जग में अतुलनीय, हीनों^१ को भी देता सम्मान ।

कहलाते श्रीमान् तिरस्कृत^२, गुणविहीन होते गुणवान् ॥ १ ॥

धन सर्वोपरि है, इसकी तुलना में कुछ नहीं । यह अयोग्य और गुणहीन को भी योग्य और गुणवान् बना देता है [‘सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति’] ॥ १ ॥

इल्लारै अल्लारुम् अळ्ळुवर् शेल्वरै
अल्लारुम् शेय्वर् शिरप्पु ॥ २ ॥

धन-विहीन सर्वत्र तिरस्कृत, यदि हो गया कहीं धनवन्त !

दिग्दिगन्त तक, जिधर देखिए, उसका महिमागान अनन्त ॥ २ ॥

संसार में लोग निर्धन का तिरस्कार और धनवानों का सम्मान और महिमागान करते हैं ॥ २ ॥

पौरुळैन्नुम् पौर्या विळक्कम् इरुळरुक्कुम्
अण्णिय तेयत्तुच् चैन्ऱु ॥ ३ ॥

धन का यदि उत्कर्ष^३, चौमुखी दीपक का सब ओर प्रकाश !

दीप-छटा, तम-घटा^४ हटाकर, सकल विघ्न का करती नाश ॥ ३ ॥

अपरिमित धन का क्षीण न पड़नेवाला प्रकाश दूर-दूर तक सर्वत्र व्याप्त होकर सकल बाधाओं के अंधकार को नाश कर देता है ॥ ३ ॥

अरन्ऱैन्नुम् इन्वमुम् ईन्नुम् तिरन् अरिन्दु
तीतिन्ऱि वन्द पौरुळ् ॥ ४ ॥

श्रम से, पावन-पथ^५ से अर्जित^६ हो धन की महिमा है धन्य ।

ऐसा धन उपलब्ध कराता धर्म-सुयश-आनन्द अनन्य ॥ ४ ॥

१ हीन सामान्यजन २ उपेक्षित, अपमानित ३ उन्नति ४ धनघोर अंधकार
५ पवित्र, अच्छी राह से ६ कमाई हुई ।

वैध रूप से [भले बुरे का विवेक रखकर] श्रम के बल पर अर्जित किया हुआ धन, धर्म और सुख-समृद्धि की वृद्धि करता है ॥ ४ ॥

अरुळोडुम् अन्बोडुम् वाराप् पोरुळाक्कम्
पुल्लार् पुरळ विडल् ॥ ५ ॥

अधरम, करुणाहीन मार्ग से धन का आगम हुआ अपार ।

निन्दनीय यह धन निषिद्ध^१ है, कभी न करना अंगीकार ॥ ५ ॥

करुणा से रहित होकर और दूसरे का जी दुखा कर जो धन कमाया जाता है, वह निन्दनीय है । उससे सदैव दूर रहना चाहिए ॥ ५ ॥

उरुपोरुळुम् उल्गु पोरुळुम्तन् औन्नार्त्
तेरुपोरुळुम् वेन्दन् पोरुळ् ॥ ६ ॥

प्राप्त विजय में माल-गनीमत^२, लावारिस^३ की जो सम्पत्ति ।

सकल राज्य-कर —हक^४ शासन के; उचित न इसमें कुछ आपत्ति ॥ ६ ॥

[उत्तराधिकारी के अभाव में,] लावारिस सम्पत्ति, राज्यकर, शत्रु से युद्ध में जीत कर प्राप्त धन—इन सब पर शासक का अधिकार है ॥ ६ ॥

अरुळैन्नुम अन्वीन् कुळवि पोरुळैन्नुम्
शैल्वच् चैविलियाल् उण्डु ॥ ७ ॥

दम्पति^५ मानों प्रेम, प्रेम से करुणा-शिशु की होती सृष्टि ।

धन है धाय^६, पाल कर शिशु को, करती एकाकार समष्टि^७ ॥ ७ ॥

प्रेम के फलस्वरूप दया रूपी शिशु का जन्म होता है; दया रूपी शिशु के प्रति सम्पत्ति रूपी धाय के प्रेम से (विश्व के प्रति) ममत्व और एकत्व की सृष्टि होती है । धन को करुणा और प्रेम से व्यय करके सारे जगत् में ममत्व और एकत्व का मार्ग प्रशस्त होता है ॥ ७ ॥

कुन्ऱेरि यानैप्पोर् कण्डट्टाल् तन्ऱैत्तौन्ऱु
उण्टाक् चैय्वान् विन्नै ॥ ८ ॥

पर्वत पर निश्चक रहकर, जिस भाँति देखते युद्ध-मत्तंग^८ ।

धन के बल पर निर्भय रहकर, सकल विलसते रंग-उमंग ॥ ८ ॥

जिस प्रकार पहाड़ी के ऊपर निरापद रह कर तुम दो हाथियों की लड़ाई सानन्द देख सकते हो, उसी प्रकार धन के बल पर निश्चिन्त रह कर तुम [बिना जोखिम के] अपनी प्रत्येक अभिलाषा की पूर्ति कर सकते हो ॥ ८ ॥

१ न लेनेवाला, अग्राह्य २ युद्ध-विजय मे पाया हुआ धन ३ जिसका उत्तराधिकारी न हो ४ अधिकार ५ माता-पिता ६ धात्री ७ समूह, संसार ८ हाथियों की लड़ाई ।

शैय्क् पौरुळैच् चैरुनर् शैरुक्कुरुक्कुम्
अैह्कदतिर् कूरिय दिल् ॥ ९ ॥

पौरुष से धन विपुल प्राप्त कर, दलन करो जो रिपु उद्दण्ड ।

धन से बढ़ कर नहीं जगत् में, शस्त्र अन्य है तीक्ष्ण प्रचण्ड ॥ ९ ॥

[विहित मार्ग से, पौरुष के बल पर] धन का पर्याप्त अर्जन करो ।
शत्रुओं के दर्प और धृष्टता का दलन करने योग्य धन से अधिक तीक्ष्ण
शस्त्र और कोई नहीं है ॥ ९ ॥

औण्बौरुळ् काळ्प्प इयट्रियार्क्कु अैन्बौरुळ्
एनै यिरण्डुम् औरुङ्गु ॥ १० ॥

श्रम-पौरुष से अर्जित धन का जिनके पास विपुल भण्डार ।

उन्हें न जग में कुछ कठिनाई, सुलभ सुयश-आनन्द अपार ॥ १० ॥

श्रम और पुरुषार्थ से अर्जित और सञ्चित विपुल धन-राशि धर्म
और आनन्द दोनों की देनेवाली है । [धर्म से कमाया धन सभी लौकिक-
पारलौकिक सुखों का अचूक साधन है ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ७७

पडमाट्चि (सैन्य-विभव)

उरुप्पमैन् तुरञ्जा वैल्पडै वेन्दत्
वैरुक्कैयुळ् अैल्लाम् तलै ॥ १ ॥

हय-गज-रथ-पदाति चतुरंगिणि^१, तृणवत्^२ जिसको सकल विपत्ति ।

निर्भय विजयवाहिनी^३ ऐसी, नृप की सर्वोपरि सम्पत्ति ॥ १ ॥

सभी अंगों से परिपूर्ण (गज, रथ, अश्व, पदाती युक्त चतुरंगिणी),
सभी बाधाओं से निर्भीक, विजयप्रदायिनी सेना ही राजा का सर्वोपरि
धन है ॥ १ ॥

उलैविडत् तुरञ्जा वन्कण् तौलैविडत्तुत्
तौल्पडैक् कल्लाल् अरिदु ॥ २ ॥

निज बल क्षीण हो रहा, त्यों-त्यों रिपु का बढ़ता प्रबल दबाव ।

सहज क्रमागत^४ क्षत्रियत्व ही है समर्थ, कर सके बचाव ॥ २ ॥

युद्ध में अपनी संख्या की कमी और संकटापन्न अवस्था होते हुए भी
सारी बाधाओं और रण के आघातों का सामना करने की निर्भीकता, मूल-

१ घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल से युक्त चतुरंगिणी फौज २ तिनके के समान

३ सदा जीतनेवाली सेना ४ पुष्ट दर पुष्ट के वीर, अनेक युद्ध जीते हुए वीर ।

सैन्य के अतिरिक्त और किसी सैन्य में नहीं होती । [मूल-सैन्य, वेतनभोगी-सैन्य, ग्राम-सैन्य, वन्य-सैन्य, सहायक-सैन्य, शत्रु-सैन्य, सेना के इन ६ प्रकारों में से मूल-सैन्य ही सर्वोत्कृष्ट होता है । मूल-सैन्य वह सेना है जो राष्ट्र की रक्षा को अपना कर्तव्य समझ कर, विना किसी लोभ और भय के, प्राणोत्सर्ग करने का सहज स्वभाव रखती है] ॥ २ ॥

औलित्तक्काल् अल्लाम् उवरि अलिप्पहै ?

नाहम् उयिर्प्पक् कैडुम् ॥ ३ ॥

दल असंख्य चूहों का उमड़ा, गरजा-धुमड़ा सिन्धु समान ।

विषधर की फुफकार मात्र से रहा न उनका नाम निशान ॥ ३ ॥

चूहों (के विशाल समूह) जैसी दुश्मनों की सेना सागर की तरह गर्जना करे तो भी क्या ? (वीर-रूपी) नागराज की एक फुफकार से ही उनका सर्वनाश हो जायेगा ॥ ३ ॥

अळिविन्ऱु अरैपोहा दाहि वळिवन्द

वन्ह णदुवे पडै ॥ ४ ॥

है अतीत^१ रण-गौरव जिनका, स्वामिभक्त, अतुलित बलवन्त ।

वही सैन्य आदर्श सैन्य है, उसी सैन्य की शक्ति अनन्त ॥ ४ ॥

युद्ध में नाश को न प्राप्त होनेवाली, शत्रुओं द्वारा प्रवंचित न होने वाली, वंशानुगत वीरता वाली ही सेना (वस्तुतः श्रेष्ठ सेना) है ॥ ४ ॥

कूट्रुडन्ऱु मेल्वरित्तुम् कूडि अदिरनिऱ्कुम्

आट्र लदुवे पडै ॥ ५ ॥

कोप कराल काल का, यम से भी लड़ने को जो कटिबद्ध ।

वही वस्तुतः सैन, विषम रिपु के सम्मुख टिकती सम्बद्ध^२ ॥ ५ ॥

स्वयं यमराज क्रुद्ध हो आक्रमण कर बैठे, तो भी एक साथ मिलकर सामना करने की सामर्थ्य (और साहस) जिसमें हो वही सेना (वस्तुतः श्रेष्ठ सेना) है ॥ ५ ॥

मउमात्तम् माण्ड वळिच्चैलवु तेट्रम्

अैननान्गे अेमम् पडैक्कु ॥ ६ ॥

परम्परा का शौर्य^३, पराक्रम, रण-गौरव, नृप का विश्वस्त ।

चार गुणों से युक्त सैन ही सैन ! शत्रु को करती ध्वस्त ॥ ६ ॥

शौर्य, मान, पूर्व वीरो द्वारा ग्रहीत सन्मार्ग का अनुसरण, राजा अथवा नेता की विश्वासपात्रता— सेना के ये चार श्रेष्ठ गुण हैं ॥ ६ ॥

तार्ताङ्गिच् चैल्वन्दु तान्नै तलैवन्द
पोर्ताङ्गुम् तन्नै अरिन्दु ॥ ७ ॥

हमले की चपेट को सहकर, रिपु की युद्धनीति को जान,
प्रत्याक्रमण^१ शत्रु पर करना, कुशल लैन्य की यह पहचान ॥ ७ ॥

स्वयं पर आक्रमण करनेवाले शत्रु की युद्ध में जमे रहने की सामर्थ्य
अथवा व्यूह-रचना को जानकर, उनकी धूल से स्वयं को बचाकर उनपर
प्रति-आक्रमण करना ही (सेना के लिए) श्रेयस्कर है ॥ ७ ॥

अडट्रहैयुम् आट्रलुम् इल्लैन्निनुम् तान्नै
पडैत्तहैयाल् पाडु पैरुम् ॥ ८ ॥

हमला करने में अशक्त, प्रतिरक्षा^२ में भी है असमर्थ ।
किन्तु कुशल रणसज्जा^३, रूपक^४ भी कर देता रिपु को व्यर्थ ॥ ८ ॥

(स्वयं) आक्रमण करने की वीरता अथवा (स्वयं पर) आक्रमण
होने पर सामना कर सकने की सहनशक्ति न होने पर भी सेना अपने बाह्य
अलंकारों (सुअलंकृत रथ, गज, अश्व, पताका, छत्र आदि) के कारण
गौरव पा जाती है ॥ ८ ॥

शिरुमैयुम् शैल्लात् तुन्नियुम् वरुमैयुम्
इल्लायिन् वैल्लुम् पडै ॥ ९ ॥

किसी हेतु से निर्वलता-भय, [प्रभु से] घृणा, दैन्य^५ का भाव—
निश्चय विजयवाहिनी ! जिसमें इन कमियों का निपट अभाव ॥ ९ ॥

(स्वयं की शक्ति घटती जाने के कारण) क्षीण, मन में (नेता के
दुर्व्यवहार के कारण उसके प्रति) घृणा, अथवा (वेतन आदि धन न प्राप्त
होने से) दैन्य, जिस सेना में नहीं होगा वह (शत्रु पर) विजय प्राप्त करेगी ।
(जिस सेना का संख्या-बल क्षीण नहीं है, नेता के प्रति सतत अविश्वास के
कारण जिसका आत्म-बल क्षीण नहीं है, और जिसका अर्थ-बल क्षीण नहीं
है, वैसी सेना ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकेगी) ॥ ९ ॥

निलैमक्कळ् शाल उडैत्तैन्निनुम् तान्नै
तलैमक्कळ् इल्वळि इल् ॥ १० ॥

सेना में असंख्य मर-मिटनेवाले हैं बलिदानी शूर ।
कुशल सेनपति - सञ्चालक के बिना सफलता कोसों दूर ॥ १० ॥

१ जबाबी हमला २ बचाव का युद्ध ३ व्यूहरचना ४ ऊपरी दिखाव, साज-बाज

५ दीनता, अर्थाभाव ।

किसी सेना में, दीर्घकाल तक स्थिर रहकर युद्ध कर सकनेवाले वीर चाहे असंख्य हो, परन्तु यदि उसमें योग्य नेतृत्व करनेवाला नेता नहीं है तो वह सेना निष्प्रयोजन सिद्ध हो जाती है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ७८

पडैच् चेरुक्कु (सैन्य-गौरव)

अन्तैमुन् निल्लन्मिन् तैव्विर्; पलर्अन्तै
मुन्निन्नुरु कल्निन् इवर् ॥ १ ॥

मेरे प्रभु से रण लेना, शत्रुओ ! व्यर्थ सर्वथा गुमान ।

प्रभु से हत असंख्य रिपुओं की मृतकशिला^१ है विजय-निशान ॥ १ ॥

शत्रुओ ! मेरे नेता के समक्ष युद्ध के लिए खड़े मत होओ; मेरे नेता के समक्ष युद्ध के लिए आकर, मृत्यु को प्राप्त हो, शिलावत् हो चुके कई लोग हैं ॥ १ ॥

कात्त मुयलैय्द अम्बित्तिल् यात्तै
पिळैत्तवेल् एन्दल् इत्तिट्टु ॥ २ ॥

वन में शशक^२ सशंक भागते का अचूक भी व्यर्थ शिकार ।

अस्त्र धन्य ! गज पर प्रतक्ष यदि किया, भले वह निष्फल वार ॥ २ ॥

वन में भागते खरगोश को अचूक निशाना बनानेवाले तीर को धारण करने की अपेक्षा, खुले स्थान पर खड़े हाथी पर निशाना साधकर चूके हुए भाले को धारण करना श्रेयस्कर है । (पलायन करते कायर शत्रु को मारकर विजयी होने की अपेक्षा, वीरतापूर्वक सामना करनेवाले शत्रु के सम्मुख असफल होना श्रेयस्कर है ।) ॥ २ ॥

पेराण्मै अन्व तरुकण्; औत्तुरु उरुक्काल्
ऊराण्मै मट्टुदन् अक्हु ॥ ३ ॥

रण में अटल प्रचण्ड शौर्य साकार वीर की है तलवार ।

व्रस्त विपन्न शत्रु पर करुणा किन्तु खड्ग^३ की तीखी धार ॥ ३ ॥

शत्रुओं का सामना करनेवाली वीरता को (शास्त्रकार) लोग उच्च-कोटि का पौरुष मानते हैं, (परन्तु) सकट आने पर शत्रु का उपकार करना, यह उस पौरुष की तीखी धार (अर्थात् परिसीमा) है, यह शास्त्र-कारों का कथन है ॥ ३ ॥

कैवेल् कळिट्शौडु पोक्कि वरुववन्
मैय्वेल् परिया नहुम् ॥ ४ ॥

रिपु-मतंग^१ में धांस शेल^२ निज, निज उर से रिपु-शेल^३ निकाल ।

काल-सदृश, रिपु पर प्रहार हित सुस्मित^४ —वही शूर विकराल ॥ ४ ॥

हाथ के भाले को [शत्रु के] गज पर संधान कर, अन्य भाले को प्राप्त करने का प्रयत्न करता [निरस्त] वीर, अपनी छाती पर आकर लगे भाले को देखकर हर्षित हुआ और उसे खींचकर सन्नद्ध हुआ । (वीर के साहस और युद्धप्रियता के लिए कहा गया है कि हाथी जैसे भयंकर प्राणी के साथ युद्धकर, उसे पराजित कर निःशस्त्र हो चुका वीर, फिर से लड़ने के लिए शस्त्र की तलाश में है और इसलिए भाले को पाकर वह हर्षित हुआ; चाहे फिर वह उसकी छाती में आ लगा भाला ही क्यों न हो; छाती के घाव की परवाह न करता हुआ वह फिर सन्नद्ध हो गया ।) ॥ ४ ॥

विळित्तकण् वेल्कौण्डु अेरिय अळित्तिमैप्पिन्
ओट्टन्शो वन्ह णवर्क्कु ॥ ५ ॥

झपक गई यदि आँख, शत्रु का ज्योंही हुआ खड्ग-सञ्चार ।

क्या यह नहीं पराभव^५ रिपु से ? क्या यह नहीं शत्रु से हार ? ॥ ५ ॥

शत्रु को क्रुद्ध हो देखनेवाली आँख, शत्रु द्वारा संधानित भाले को देखकर यदि झपक जाये तो क्या वह वीर की पराजय नहीं है ? (वह निश्चय दुर्बलता का प्रतीक है ।) ॥ ५ ॥

विळुप्पुण् पडादनाळ् अैल्लाम् वळुक्किन्नुळ्
वैक्कुम्तन् नाळै अैडुत्तु ॥ ६ ॥

दिवस गये वे व्यर्थ, न जिनमें तन पर लगे युद्ध के घाव ।

‘रण में घाव’, यशी जीवन है—यही शूर का सहज स्वभाव ॥ ६ ॥

वीर, अपने बीते दिनों की गणना कर, उसमें से उन दिनों को निष्प्रयोजन दिन मानकर घटा देता है, जब उसके शरीर पर गहरे घाव नहीं लगे ॥ ६ ॥

शुळुलुम् इशैवेण्डि वेण्डा उयिरार्
कळल्याप्पुक् कारिहै नीर्त्तु ॥ ७ ॥

अमर कीर्ति की अमर लालसा, प्राणों का न मोह-सञ्चार ।

पद के रण-कंकण^६ की झंझुति^७ करती उनका सुयश-प्रसार ॥ ७ ॥

१ शत्रु के हाथी २ वर्षी ३ शत्रु द्वारा मारी गई अपनी छाती में लगी वर्छी
४ विह्वलता हुआ ५ दब जाना ६ जूझ का कड़ा सैनिक के पैर में ७ झंकार ।

विश्व-व्यापी कीर्ति की लालसा मे, प्राणों का मोह न रखनेवाले वीर द्वारा पैरो मे पहना हुआ कड़ा उसकी शोभा का कारण होता है ॥ ७ ॥

उरिन्ऱुयिर् अञ्जा मरुवर् इरैवन्
शैरिन्ऱुम्शीर् कुन्ऱल् इलर् ॥ ८ ॥

युद्ध देखकर, रण-उमंग में, एकमात्र रण का उत्साह ।
नृप-निषेध का भी न ध्यान है, प्राणों की न उन्हें परवाह ॥ ८ ॥

युद्ध आने पर प्राणों का भय न रख युद्ध के लिए सन्नद्ध वीरों का गुण (युद्धोत्साह), राजा स्वयं (युद्ध से) रोके तो भी, कुंठित नहीं होता ॥ ८ ॥

इळैत्तदु इह्वामैच् चावारै यारे
पिळैत्तदु औरुक्किर् पवर् ? ॥ ९ ॥

प्रण-पालन मे प्राण किये उत्सर्ग, भले वन सका न काम ।
बलिदानी इनको, न जगत् मे कोई कर सकता बदनाम ॥ ९ ॥

अपने प्रण को सत्य सिद्ध करने के लिए प्राणों का त्याग करने को प्रस्तुत वीरों को, विफलता के अपराध में दंडित करने की सामर्थ्य भला किसमें है ? (प्राणोत्सर्ग से उन्होंने अपनी सफलता सिद्ध कर दी । सफलता-विफलता तो विधाता के विधान अथवा अन्य कारणों पर निर्भर है ।) ॥ ९ ॥

पुरन्दार्कण् नीर्मल्हच् चाहिर्पिन् शाक्काडु
इरन्दुकोळ् तक्कदु उडैत्तु ॥ १० ॥

जिसकी वीरमृत्यु सुनकर नृप-नयनों से बहती जलधार ।
भीख माँगकर वाञ्छनीय है ऐसी मृत्यु कीर्ति-आगार ॥ १० ॥

(वीर की) मृत्यु का समाचार पाकर यदि (उसके) सरक्षक राजा की आँखों से जलधार बहे तो (उस वीर के लिए) याचना करके प्राप्त करने पर भी वह मृत्यु श्रेष्ठ वस्तु होगी ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ७९
नट्पु (मैत्री)

शैयर्करिय यावुळ नट्पिन् ? अदुबोल्
वित्तैक्करिय यावुळ काप्पु ? ॥ १ ॥

भला मैत्री से बढ़कर जग में है दुर्लभ कौन पदार्थ ?
रिपु से रक्षा करने में, वन्दिश^१ न चौकसी^२ अन्य यथार्थ ॥ १ ॥
मैत्री के सदृश करने योग्य कौन सा कार्य है ? और उसके सदृश
शत्रु-रक्षा में समर्थ और कौन सी वस्तु है ? (अनन्य है) ॥ १ ॥

निरैनीर नीरवर् केण्मै पिरैमदिप्
पिन्नीर पेदैयार् नट्पु ॥ २ ॥

सुदृढ़ मित्रता बुद्धिमान् की चन्द्रकला सा नित्य विकास ।
क्षीण मित्रता बुद्धिहीन की पूर्णचन्द्रवत् दिन-दिन ह्रास ॥ २ ॥
बुद्धिमानों की मैत्री चन्द्रमा की बढ़ती कला के समान होती है,
जबकि बुद्धिहीनो की मैत्री पूर्णिमा के बाद के चन्द्रमा की कला की तरह
(दिन-प्रतिदिन घटनेवाली) होती है ॥ २ ॥

नविल्दोरुम् नूलनयम् पोलुम् पयिल्दोरुम्
पण्बुडै याळर् तौडर्पु ॥ ३ ॥

सज्जन का सत्संग दिनोदिन करता है सुख में अभिवृद्धि ।
जिस प्रकार सद्ग्रन्थ-मनन से होती नित्य ज्ञान में वृद्धि ॥ ३ ॥
ज्यो-ज्यों सम्पर्क बढ़ता जाता है, गुणवान् व्यक्तियों की मैत्री अधि-
काधिक आनन्द देती जाती है, जिसप्रकार अध्ययन (मंथन) करते-करते
सद्ग्रन्थ का आनन्द (और ज्ञान) बढ़ता जाता है ॥ ३ ॥

नहुदर् पोरुट्टन्ऱु नट्टल्; मिहुदिवकण्
मेऱ्शेन्ऱु इडित्तर् पोरुट्टु ॥ ४ ॥

इतना नहीं निमित्त, मित्र से करले केवल हासविलास ।
लख कुपन्थ, अंकुस कठोर^३ से लाओ उसे सुपथ के पास ॥ ४ ॥
मैत्री का उद्देश्य परस्पर हँसी-मजाक मात्र नहीं है; वरन् सीमा का
अतिक्रमण कर किसी कार्य पर तत्पर मित्र को आगे बढ़कर कठोरता से
रोकना (भी) है ॥ ४ ॥

पुणर्च्चि पळहुदल् वेण्डा; उणर्च्चिदान्
नट्पाम् किळ्मै तरुम् ॥ ५ ॥

मिलना-जुलना, साथ-संग नित, नहीं मित्रता का आधार ।
हृदय मिले, भावना मिलीं—वस सुदृढ़ मित्रता सागर-पार ॥ ५ ॥

१ दूरदर्शिता, पहले से उपाय २ सावधानी ३ कठिन भर्त्सना और वर्जना से
रोकथाम

मैत्री-स्थापना के लिये संपर्क और परिचय की आवश्यकता नहीं; भावना की समानता ही मैत्री का अधिकार (दे) देगी। (भले ही मित्र फिर कितना ही दूर और प्रायः भेट के लिए दुर्लभ हो।) ॥ ५ ॥

मुहनह नट्पदु नट्पन्ऱु; नेञ्जत्तु
अहनह नट्पदु नट्पु ॥ ६ ॥

मुख पर है मुस्कान, मित्रता का यह केवल नहीं प्रमाण^१।
अन्तस्का सौहार्द^२ प्रकट करता है सही मित्र का मान^३ ॥ ६ ॥

केवल मुख पर हसी प्रकट हो जाये तो वह मैत्री नहीं। हृदय भी खिल जाये ऐसे आंतरिक प्रेम से मित्रता करना ही मैत्री है ॥ ६ ॥

अळिवि नवैनीक्कि आरुयत्तु अळिविन्कण्
अल्लल् उळ्ळप्पदाम् नट्पु ॥ ७ ॥

बुरी राह से दूर हटाकर, उसे चलाता सुन्दर राह।
दुर्दिन में दुख का भागी बन, मित्र संग करता निर्वाह ॥ ७ ॥

विनाशक मार्ग से दूर हटाकर, सुमार्ग पर चलाकर, विनाशकाल (आ ही जाये तो उस) में साथ रहकर दुख का सहभागी होना ही मैत्री (का लक्षण) है ॥ ७ ॥

उडुक्कै इळ्ळन्दवन् कैपोल आङ्गे
इडुक्कण् कळैवदाम् नट्पु ॥ ८ ॥

वस्त्र खिसकते को सम्हालने में तत्पर तुरन्त हैं हाथ।
विपत्ति-ग्रस्त यदि मित्र, सम्हाले, प्रस्तुत रहें मित्र के साथ ॥ ८ ॥

कटि से खिसकते वस्त्र को झट थाम लेनेवाले हाथों की तरह, मित्र पर आपदा आते ही तुरन्त उपस्थित हो उसे दूर करना ही मैत्री है ॥ ८ ॥

नट्पिन्ऱु वीट्ऱिरुक्कै यादेन्निल् कोट्पिन्ऱि
औल्लुम्वाय् ऊन्ऱुम् निलै ॥ ९ ॥

समय पड़े पर, अपने वश भर, बाकी रखती नहीं उपाय।
रानी हृदयासन की ऐसी, अहो! 'मित्रता' सदा सहाय ॥ ९ ॥

सर्वकाल में अभेद के साथ, यथाशक्ति सहायक हो अवलंब दे यही मैत्री का सर्वश्रेष्ठ राजासन है ॥ ९ ॥

इन्नैयर् इवरेमक्कु इन्नम्याम् अन्ऱु
पुन्नैयिन्ऱुम् पुल्लेन्ऱुम् नट्पु ॥ १० ॥

‘हम उनके प्रति यों विमुग्ध हैं’, ‘वे हम पर देते हैं जान’—

यों कहना, मित्रता रसातल पहुँचाना^१ —ये एक समान ॥ १० ॥

‘ये मेरे लिए यों हैं’, ‘मैं इनके लिए यों हूँ’, यों उपचार-मात्र के लिए भी बोला जाये तो मैत्री तिनके की तरह (मूल्यहीन) हो जाती है । (मैत्री में ‘ये, मैं’ इतना अंतर भी नहीं होना चाहिये ।) ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ८०

नट्पु आराय्दल् (मित्रता की परख)

नाडादु नट्टलिर् केडु इल्लै; नट्टपिन्
वीडु इल्लै नट्पाळ् पवर्क्कु ॥ १ ॥

नहीं मित्रता के बन्धन से मुक्ति प्राप्त करना आसान^२ ।

विन परखे इसलिए मित्रता कर लेना है हानि महान् ॥ १ ॥

मैत्री का समादर करनेवालों के लिए, किसी से एक बार मैत्री हो जाने के बाद, फिर उससे छुटकारा नहीं है (मित्रता नित्य छोड़ने-पकड़ने की वस्तु नहीं है); इसलिए विना परखे मैत्री करने जैसा कोई हानिकर कार्य नहीं है ॥ १ ॥

आय्न्दाय्न्दु कौळ्ळादान् केण्मै कडैमुर्
तान्जाम् तुयरम् तरुम् ॥ २ ॥

भली भाँति विन कसे कसौटी पर मित्रता अगर ली ठान ।

संघातक मित्रता अन्ततः ऐसी सदा दुःख की खान ॥ २ ॥

विविध प्रकार से परीक्षा करके जो मैत्री स्थापित नहीं की गई है, वह अंततोगत्वा स्वयं के लिए घातक एवं दुःख और विनाश का कारण बनती है । (शत्रु का कार्य, ऐसी मैत्री ही कर डालती है ।) ॥ २ ॥

कुणत्तुम् कुडिमैयुम् कुट्रमुम् कुन्ऱा
इत्तत्तुम् अरिन्दियाक्क नट्पु ॥ ३ ॥

परम्परा-कुल, संगी-साथी, गुण-दोषों पर रखकर ध्यान ।

जान-परख कर मित्र बनाओ, अच्छा-बुरा व्यक्ति पहचान ॥ ३ ॥

गुण, कुल, दोष, और उसके सम्बन्धियों के स्वभाव को जान-परखकर ही किसी से मैत्री करनी चाहिये ॥ ३ ॥

कुडिप्पिरन्दु तन्कण् पळिनाणु वान्ऱैक्
कौडुत्तुम् कौळ्वेण्डुम् नट्पु ॥ ४ ॥

१ मित्रता को तुच्छ और निन्द्य बनाना २ सरल ।

दुर्गुणहीन सुकुल में^१ जन्मा, भूल-चूक पर आती ग्लान^२ ।

किसी मूल्य पर करो मित्रता, यह सुमित्र की है पहचान ॥ ४ ॥

उच्च कुल में जन्म लिये हुए (इसलिए प्रयत्नपूर्वक बुरे कर्म से बचने वाले), और (यदि बुरे काम हाथ से हो ही गये तो) बदनामी से लज्जित होनेवाले की मैत्री कोई भी मूल्य देकर प्राप्त करनी चाहिये ॥ ४ ॥

अळच्चौल्लि अल्लदु इडित्तु वळ्ळक्कडिय

वल्लार्नट्पु आय्न्दु कौळल् ॥ ५ ॥

बुरे काम पर डाँट-डपट, लज्जित कर तुम्हें दिखावे राह ।

व्यवहारिक^३ अनुभवी व्यक्ति को चुनो मित्र, यह सही सलाह ॥ ५ ॥

गलत कार्य करने पर जो झिड़क कर तुमको (रुलाकर) रोके, और (अगर गलत कार्य हाथ से हो ही गया तो) अनुताप दिलाकर (भविष्य में ऐसे काम करने से) तुमको रोके, इस तरह जगत् के व्यवहार को समझने-वाले व्यक्ति को परख कर उसकी मैत्री प्राप्त करनी चाहिये ॥ ५ ॥

केट्टित्तुम् उण्डोर् उरुदि; किळैवरै

नीट्टि अळप्पदोर् कोल् ॥ ६ ॥

है विपत्ति भी देन ईश की, कभी विपत्ति भी है वरदाम ।

कितना कौन सुहृद है, विपदा में खुलता इसका परिमाण^४ ॥ ६ ॥

विपत्ति में भी एक प्रकार की अच्छाई है । वह विपत्ति मित्रों के स्वभाव-रूपी खेत के संपूर्ण विस्तार को नापने का मापदंड बन जाती है । (इस कुरळ का भाव 'रहिमन विपदा हू भली जो थोरे दिन होय' जैसा है । और भी—'आपत्तिकाल परखिये चारी । धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी ॥' यिचे चारो ही 'मित्र' की सज्ञा में आते हैं ।) ॥ ६ ॥

ऊदियम् औन्वदु औस्वड्कुप् पेदैयार्

केण्मै औरीइ विडल् ॥ ७ ॥

मूर्खजनों की दैवयोग से अगर मित्रता जाये छूट ।

गया नहीं भर पाया सब कुछ, हानि नहीं यह लाभ अटूट^५ ॥ ७ ॥

किसी व्यक्ति के लिए यह (यथार्थ) लाभ-प्राप्ति ही है कि मूर्खों की मैत्री से छुटकारा प्राप्त कर ले ॥ ७ ॥

उळ्ळर्क्क उळ्ळम् शिरुकुव; कौळ्ळर्क्क

अल्लर्क्कण् आट्ऱुप्पार् नट्पु ॥ ८ ॥

१ पवित्र आचरण पर चलनेवाले परिवार में २ लज्जा, पछतावा ३ जगत्-व्यवहार को जाननेवाला, व्यवहारकुशल ४ परिमाण, मान ५ स्थायी ।

त्याग विचारों का समुचित, जो करते हत^१ मन का उत्साह^२ ।
त्याग सर्वथा उचित मित्र का, जो संकट में त्याग वाँह^३ ॥ ८ ॥

जिस प्रकार उत्साह को कुंठित करनेवाली बातों का मन में विचार तक नहीं लाना चाहिये, उसी प्रकार संकट आने पर साथ छोड़ देनेवालों की मैत्री भी त्याग देनी चाहिये ॥ ८ ॥

कैडुङ्कालैक् कैविडुवार् केण्मै अडुङ्कालै

उळ्ळिनुम् उळ्ळम् शुडुम् ॥ ९ ॥

संकट में जो साथ छोड़ दे, ऐसे प्रियजन का व्यवहार ।
मरणकाल तक नहीं विसरता^४, मन पर करता सदा प्रहार ॥ ९ ॥

विपत्ति में हाथ (साथ) छोड़ देनेवालों की (पूर्व की) मैत्री की याद, मरण-काल तक मन को ताप देती रहेगी; (वह कभी भूलती नहीं ।) ॥ ९ ॥

मरुवुह माशट्टार् केण्मै; औन्नीत्तुम्

औरुवुह औप्पिलार् नट्पु ॥ १० ॥

सज्जन की मित्रता मुनासिब^५, सज्जन का समुचित^६ सत्संग ।
ले-देकर भी पिण्ड छुड़ाओ तजो सदा दुर्जन का संग ॥ १० ॥

निर्मल चरित्रवालों की मैत्री प्राप्त करनी चाहिये; अयोग्य व्यक्ति की मैत्री कुछ देकर भी छोड़ देनी चाहिये । (अयोग्य व्यक्ति की मैत्री छोड़ देने के लिए कुछ मूल्य भी चुकाना पड़े तो भी उसका त्याग लाभ-दायक है ।) ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ८१

पळैमै (चिर-मैत्री)

पळैमै औन्पडुवदु यादेन्निन् यादुम्

किळ्मैयैक् कीळ्न्दिडा नट्पु ॥ १ ॥

दृढ़ मित्रता पुरानी में, आपस में नेहपूर्ण अधिकार^७ ।
क्षति^८ परभी, न मित्र के मन में, चुभता^९ कभी मित्र-व्यापार^८ ॥ १ ॥

१ भंग करते, तोड़ते २ साथ छोड़ दें ३ भूलता ४ ठीक, उचित है ५ कर्तव्य को मनमाना निबाहना ६ हानि, अनिष्ट ७ खटकता है ८ मित्र का काम, भले ही उससे हानि हो गई हो ।

चिरमैत्री (का लक्षण) किसे कहा जाये' यों प्रश्न उठे तो उत्तर यही है कि मित्र अपना अधिकार समझकर कोई कार्य (चाहे गलत ही सही) कर जाये तो उसका तिरस्कार न किया जाये ॥ १ ॥

नट्पिर् कुरुप्पुक् कैळुतहैमै; मट्टदरकु
उप्पादल् शान्त्तोर् कडन् ॥ २ ॥

मित्र वही तो अन्तरंग हैं ! एक दूसरे पर अधिकार ।

भला-बुरा व्यवहार परस्पर, निर्विकार^१ मन, सब स्वीकार ॥ २ ॥

मित्र का अधिकारपूर्वक कोई काम करना मैत्री का अंग है; और दूसरा उसे आनन्दपूर्वक स्वीकार करे, यह उसकी बुद्धिमत्ता और कर्तव्य है ॥ २ ॥

पळहिय नट्पैवन् शैय्युम् कैळुतहैमै
शैय्दाङ्गु अमैयाक् कडै ॥ ३ ॥

अगर मित्र की करनी को, हम समझ न पाये अपना काम ।

तो कैसी मित्रता पुरानी, नाम मित्रता का बदनाम ॥ ३ ॥

मित्र द्वारा अपना अधिकार समझकर उसके द्वारा किये गये काम का उत्तरदायित्व उसी प्रकार सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिये, मानो वह स्वयं अपना ही किया हुआ काम है । अन्यथा फिर सच्ची मैत्री की चिरकालिकता का प्रयोजन ही क्या रह जाता है ? ॥ ३ ॥

विळैतहैयान् वेण्डि यिरुप्पर् कैळुतहैयार्
केळादु नट्टार् शैयिन् ॥ ४ ॥

मित्र मित्रता के नाते, प्रतिकूल अगर कर बैठे कार्य ।

'हमने स्वयं किया', यह सनक्षे, हो सहर्ष हमको स्वीकार्य^२ ॥ ४ ॥

मित्र यदि बिना पूछे ही कोई कार्य कर डालता है, तो बुद्धिमान् जन उसके पीछे की अधिकार-भावना को समझकर उस (भावना) की प्रशंसा कर, उस कार्य की भी प्रशंसा कर, उसे स्वीकार करते हैं ॥ ४ ॥

पेदैमै औन्त्तो पैरुङ्किळमै औन्त्तुणर्ह
नोदक्क नट्टार् शैयिन् ॥ ५ ॥

भूल मित्र की यदि पीड़ा पहुँचाये तो हम रहें उदार ।

अनजाने^३, या अति सनेह में, मित्र भूल का हुआ शिकार ॥ ५ ॥

मित्र यदि अवांछनीय पीड़ादायक कार्य कर बैठे तो उसे उसका अज्ञान अथवा अति आत्मीयता के फलस्वरूप असावधानी मान लेना चाहिये ॥ ५ ॥

अल्लैक्कण् निन्ऱार् तुऱ्वार् तौलैविडत्तुम्
तौल्लैक्कण् निन्ऱार् तौडर्पु ॥ ६ ॥

यही मित्रता का गौरव है, अगर मित्र से पहुँचे त्रास ।
कर उपेक्षा^१, शिथिल न होने देते कभी मित्रता-पाश^२ ॥ ६ ॥

मैत्री की मर्यादा माननेवाले जन, अपने मित्रों से त्रासदायक कार्य
हो जाये, तो भी अपने चिरकाल के मित्र का साथ नहीं छोड़ते ॥ ६ ॥

अळिवन्द शैय्यिन्नुम् अन्बऱार् अन्बिन्
वळिवन्द केण्मै यवर् ॥ ७ ॥

है सौहार्द पुराना जिनमें, गाढ़ी जहाँ प्रीति की रीति ।
गहन^३ अनिष्ट^४ मित्र से पाकर, फिर भी नहीं त्यागते प्रीति ॥ ७ ॥

मित्र अनिष्टकारी कार्य भी कर दे तो स्नेह में पनपे और बँधे मित्र-
जन उससे स्नेह करना नहीं छोड़ते ॥ ७ ॥

केळिळुक्कम् केळाक् कैळुतहैमै वल्लार्क्कु
नाळिळुक्कम् नट्टार् शैयिन् ॥ ८ ॥

जिन्हें सुहृद्^५ की निन्दा अप्रिय-असहनीय, वे जन सतिमान्,
धन्य दिवस मानते, मित्र जब करता कोई चूक सहान् ॥ ८ ॥

दूसरे लोग यदि अपने घनिष्ट मित्र के गलत कामों की आलोचना
करें तो उसे अप्रिय माननेवाले, न सहन करनेवाले मित्र, उस दिन को
सार्थक मानते हैं जब मित्र ने कोई गलत काम कर दिया हो । (उसके
गलत काम को भी अच्छी मनोभावना के साथ ही स्वीकार करते
हैं ।) ॥ ८ ॥

कैडाअ वळिवन्द केण्मैयार् केण्मै
विडाअर् विळैयुम् उलहु ॥ ९ ॥

दृढ़ सच्ची मित्रता निबाही, ऐसे मित्र जगत् में धन्य ।
पाकर कष्ट, मित्रता कायम रखना, उससे अधिक अनन्य^६ ॥ ९ ॥

चिरकाल से अविच्छिन्न सच्ची मैत्री न तोड़नेवालों की, संसार हृदय
से प्रशंसा करेगा ॥ ९ ॥

विळैयार् विळैयप् पडुप पळैयार्कण्
पण्बिन् तलैप्पिरिया दार् ॥ १० ॥

किसी परिस्थिति में न त्यागते, अटल मित्रता का निर्वाह ।

ऐसे मित्रों के सनेह की रिपु भी करने लगते चाह ॥ १० ॥

(गलत काम कर जाने पर भी) चिरकाल के मित्र से मैत्री का सम्बन्ध तोड़ न देनेवाले व्यक्ति, अपने शत्रुओं के भी स्नेह को पाने का गौरव प्राप्त करते हैं ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ८२

ती नट्पु (बुरी मैत्री)

परुहुवार् पोलिनुम् पण्विलार् केण्मै
पैरुहलिर् कुन्ऱल् इत्तिदु ॥ १ ॥

मधु से मधुर प्रीति लगती हो, फिर भी अगर मित्र गुणहीन ।

ऐसी व्यर्थ मित्रता से श्रेयस्कर^१ रहना मित्र-विहीन ॥ १ ॥

प्रेम के कारण गहरा मित्र लगे भी तो, गुणहीन व्यक्ति की मित्रता बढ़कर विस्तृत होने की अपेक्षा घटकर कम होती जाये, यही श्रेयस्कर है ॥ १ ॥

उरिन्नट्टु अरिन्ऱुडुम् ओप्पिलार् केण्मै
पैरिनुम् इळ्ळिप्पिनुम् अँन् ? २ ॥

स्वारथ ही का साथ, न स्वार्थ, तो क्षण में करते विच्छेद^२ ! ।

स्वारथ के साथी के मिलने और गवाँने^३ में क्या भेद ? ॥ २ ॥

स्वार्थ सधते समय मित्रता करने, और स्वार्थ न सधते समय हट जानेवाले अयोग्य व्यक्तियों की मित्रता प्राप्त कर ली तो क्या ? खो दी तो क्या ? ॥ २ ॥

उरुवदु शीरूक्कुम् नट्पुम् पैरुवदु
कौळ्वारुम् कळ्वरुम् नेर् ॥ ३ ॥

सदा मित्र से प्राप्त लाभ पर दृष्टि, मित्र पर जरा न नेह ।

तद्वत् है चोरों की सगति और वेश्या का असनेह^४ ॥ ३ ॥

(मैत्री को न देखकर उससे) प्राप्त होनेवाले लाभों की गणना करने वाला मित्र, प्रेम को न मानकर प्राप्त होते धन को देखनेवाली वेश्या, (दूसरों के दुख को न जानकर उनकी संपत्ति का अपहरण करनेवाला) चोर, ये सभी एक कोटि के हैं ॥ ३ ॥

अमरहत्तु आट्ऱुक्कुम् कल्लामा अन्तार्
तमरिन् तन्निमै तलै ॥ ४ ॥

अवसर पर यदि काम न आये, नहीं मित्र की फिर दरकार^१ ।

प्रभु को रण में त्याग भागनेवाला ज्यों तुरंग वेकार ॥ ४ ॥

(सामान्य स्थिति में साथ देकर) युद्ध आते ही रणक्षेत्र में पटक कर चल देनेवाले अनभ्यस्त अश्व जैसों की मित्रता प्राप्त होने की अपेक्षा, विना किसी मित्र के रह जाना श्रेयस्कर है ॥ ४ ॥

शैय्देमञ् चाराच् चिरियवर् पुन्केण्मै
ऐय्दलिन् ऐय्दामै नन्ऱु ॥ ५ ॥

पतित स्वार्थी मित्र ! न अवसर पड़ने पर जो आते काम ।

मित्र बनाने से सुन्दर है, इन मित्रों को करो प्रणाम^२ ॥ ५ ॥

मित्रता कर लेने के बाद जो समय पर काम नहीं आते, ऐसे नीच व्यक्तियों की बुरी मैत्री प्राप्त होने की अपेक्षा, न प्राप्त हो, यही अच्छा है ॥ ५ ॥

पेदै पैरुङ्गोळ्ळीइ नट्पिन् अरिवुडैयार्
एदिन्मै कोडि उरुम् ॥ ६ ॥

बुद्धिमान का वैर नहीं पहुँचा पाता इतना नुकसान ।

अतुल हानि अनिवार्य^३, मित्र यदि अपना हुआ कहीं नादान ॥ ६ ॥

बुद्धिहीन की मैत्री की अपेक्षा बुद्धिमान की शत्रुता करोड़ों-गुना श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥

नहैवहैयर् आहिय नट्पिन् पहैवराल्
पत्तडुत्त कोडि उरुम् ॥ ७ ॥

हँसी-मसखरी के मित्रों से नहीं लाभ है किसी प्रकार ।

इनकी तुलना में रिपुओं से सम्भव कोटि-कोटि उपकार ॥ ७ ॥

(मन में प्रेम न रखते हुए) केवल बाहर से मुस्कराने (अर्थात् प्रेम जताने) का स्वभाव रखनेवालों की मित्रता प्राप्त होने की अपेक्षा, शत्रुओं से प्राप्त होनेवाली (शत्रुता की भावना) दसकोटि-गुना श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

औल्लुम् करुमम् उडट्ऱु बवर्केण्मै
शौल्लाडार् शोर विडल् ॥ ८ ॥

नहीं सहायक होते, यद्यपि उनमें क्षमता^४ है पर्यन्ति ।

ऐसों की, चुपके, धीरे-धीरे कर दो मित्रता समाप्त ॥ ८ ॥

सहायता करने में समर्थ होने पर भी समय पर सहायता न करनेवाले मित्रों के सम्बन्ध को, बिना उनको जताये, धीरे-धीरे समाप्त कर देना चाहिए ॥ ८ ॥

कन्नविनुम् इन्तादु मन्नो वित्तैवेरु

शौल्वेरु पट्टार् तौडर्पु ॥ ९ ॥

कथनी-करनी में अन्तर है, कहते कुछ, करते विपरीत ।

सदा त्याज्य है, सपने में भी ऐसों की दुखदायी प्रीति ॥ ९ ॥

जिनकी करनी और कथनी में अन्तर है, ऐसे लोगों की मैत्री का स्वप्न भी दुखदायी होता है ॥ ९ ॥

अत्तैत्तुम् कुरुहुदल् ओम्बल् मन्नैक्कळीड

मन्त्रिल् पळिप्पार् तौडर्पु ॥ १० ॥

वरसाते हैं 'नेह' 'गेह' में, बाहर करते अग्रश-वखान ।

इनसे नाता रखने का सपने में भी मत करो गुमान^२ ॥ १० ॥

जो एकान्त में, घर में रहते समय तो घुल-मिलकर रहते हैं, पर कई लोगों के बीच सभा में निन्दा करते हैं, ऐसे लोगों की मैत्री को तनिक भी निकट नहीं आने देना चाहिये ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ८३

कूडा-नट्पु (कपट-मैत्री)

शीरिडम् काणिन् अरिदरकुप् पट्टडै

नेरा निरन्दवर् नट्पु ॥ १ ॥

करता है 'आधार निहाई^३ का' जिस भाँति प्रखर आघात ।

मन के मैले मृदुभाषी से उसी भाँति सम्भव अपघात^४ ॥ १ ॥

मन से विरोध, किन्तु ऊपर से प्रेम दिखानेवाले मित्रों की मैत्री, अवसर पाते ही निहाई की तरह आधार बनकर आघात करने में सहायता पहुँचाती है । (जिस प्रकार निहाई किसी वस्तु को अपने ऊपर आश्रय देकर हथौड़े के आघात को सहायता देती है कि चोट पूरी पड़े, उसी प्रकार कपटी-मित्र संकट के आने पर आघात करनेवालों के लिए सहायक बनते हैं) ॥ १ ॥

१ घर २ अनुमान ३ लोहे की बैठकी जिस पर कोई वस्तु जमाकर उस पर हथौड़े से चोट की जाती है ४ विश्वासघात ।

इतम्पोन्ऱु इतम्अल्लार् केण्मै महळिर्
मनम्बोल् वेरु पडुम् ॥ २ ॥

स्वाँग मित्र का रचते हैं, मन में जिनके है किन्तु न प्रीति ।
उन्हें बदलते देर न लगती, ज्यों छलिनी^१ नारी की रीति ॥ २ ॥

बन्धु की तरह रहने का (ढोंग) तो करें, पर वास्तव में बन्धु न हों,
ऐसे व्यक्तियों की मैत्री, वेश्या के मन की तरह अन्दर कुछ और बाहर कुछ,
यों बनावटी ही रहेगी ॥ २ ॥

पलनल्ल कट्ऱक् कडैत्तुम् मन्नल्लर्
आहुदल् माणार्क्कु अरिदु ॥ ३ ॥

प्रेमशून्य जड़-हृदय व्यक्ति से कभी न सम्भव सव्यवहार ।
कुटिल-मनों पर सद्ग्रन्थों का गहन अध्ययन भी बेकार ॥ ३ ॥

कई सद्ग्रन्थों का अध्ययन कर चुकने पर भी उसके परिणामस्वरूप
प्राप्त सुन्दर मन से व्यवहार कर सकने की क्षमता, उन लोगों को प्राप्त नहीं
होती जो आंतरिक प्रेम से निर्मल नहीं हुए हैं । (सद्ग्रन्थों का अध्ययन
सुन्दर मन से व्यवहार कर सकने की प्रवृत्ति और क्षमता उत्पन्न करता है,
परन्तु जिनका मन आंतरिक प्रेम से विशुद्ध नहीं हुआ है उनके लिए यह
अध्ययन परिणामशून्य होता है ।) ॥ ३ ॥

मुहत्तिन् इन्निय नहाअ अहत्तिन्ना
वञ्जरै अञ्जप् पडुम् ॥ ४ ॥

मुख पर मृदु मुस्कान, किन्तु है मन में भरा हलाहल^२ वैर ।
सावधान ! कपटी जन की मित्रता-प्राप्ति में कभी न खैर^३ ॥ ४ ॥

मुख पर मधुर मुस्कान हो, परन्तु मन में वैर-भावना भरी हो, ऐसे
कपटी व्यक्तियों की मैत्री से डरना चाहिये ॥ ४ ॥

मन्नत्तिन् अमैया दवरै अन्नैत्तीन्ऱुम्
शौल्लिन्नाल् तेट्ऱपाट्ऱु अन्ऱु ॥ ५ ॥

उर में तो सौहार्द^४ नहीं है, वचनों से मित्रता प्रकाश ।
अति घताक है बात खोखली^५ में फसकर करना विश्वास ॥ ५ ॥

मन से जुड़े बिना ही मैत्री का नाता रखनेवालों की केवल बातें
सुनकर ही किसी कार्य में उन्हें विश्वास-भाजन नहीं बनाना चाहिये ॥ ५ ॥

नट्टार्पोल् नल्लवै चोल्लिनुम् ओट्टार्चोल्
ओल्लै उणरप् पडुम् ॥ ६ ॥

हित के विविध वचन कहते हैं, मन में किन्तु शत्रु का भाव ।
देर न लगती, अवसर आते खुल जाता सब बात-बनाव^१ ॥ ६ ॥

मित्र की तरह हितकारी वचन चाहे बोले, परन्तु शत्रु-भाव रखने
वालों के वचनों की वास्तविकता शीघ्र ही प्रकट हो जाती है ॥ ६ ॥

चौल्वणक्कम् ओन्तार्कण् कोळ्ळुक्क विल्वणक्कम्
तीङ्गु कुडित्तमै यान् ॥ ७ ॥

धनुष झुका, तो झुका न समझो, है प्रत्यक्ष वाण-सञ्चार ।
रिपु के मुख से मृदुल वचन को समझो सदा कपट का वार^२ ॥ ७ ॥

धनुष का नमन, नमन होते हुये अहित का सूचक होता है, उसी
प्रकार शत्रुता का भाव रखनेवालों की बातों की नम्रता को हितकारी
नही समझना चाहिये ॥ ७ ॥

तौळुदहै युळ्ळुम् पडैयोडुङ्गुम्; ओन्तार्
अळुदकणीरुम् अन्नैत्तु ॥ ८ ॥

कपटी के प्रणाम—करअंजलि^३ में भी छिपी शस्त्र की धार ।
तुम्हें डुबाने को सागर है, रिपु के नयनों की जलधार^४ ॥ ८ ॥

शत्रु के प्रणाम के लिए जुड़े हाथों में भी अस्त्र छिपा रहता है;
उसके अश्रु जल-धार में भी वही (भाव) रहता है ॥ ८ ॥

मिहच्चैय्दु तम्मोळ्ळु वारै नहच्चैय्दु
नट्पित्तुळ् शाप्पुल्लु पाट्ऱु ॥ ९ ॥

उर में घृणा-विरोध, प्रकट में मानो गहन^५ मित्रता व्याप्त ।
उसी बनावट से हँस-हँसकर, वह अपनापा^६ करो समाप्त ॥ ९ ॥

जो बाहर से अत्यन्त मैत्री प्रकट करे, पर मन में उपहास करे,
उसकी मैत्री को उसकी तरह ही बाहर से प्रसन्न मुख रखते हुए अन्दर
से समाप्त कर देना चाहिये ॥ ९ ॥

पहैनट्पाम् कालम् वरुङ्गाल् मुहम्नट्ऱु
अहनट्पु ओरीइ विडल् ॥ १० ॥

^१ पाखण्ड, कपट ^२ चोट ^३ हाथ जोड़े हुए ^४ आँसुओं की धारा ^५ गहरी
^६ अपनत्व, मित्रता ।

रिपु की कपट-प्रीति के प्रति, तुम भी दरसाओ छल का नेह ।
अवसर मिलते देर न करना, तजना वह भी कपट-सनेह ॥ १० ॥

शत्रु, मित्र-सा (कपट) व्यवहार करना आरम्भ करें, ऐसा समय आये तो चेहरे पर मित्रता का भाव रखते हुए मन में मैत्री-रहित ही रहना चाहिये, और अवसर आने पर उसे (अर्थात् बाहरी मैत्री-भाव को) भी छोड़ देना चाहिये ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ८४

पेदैमै (मूढ़ता)

पेदैमै औन्बदौन्ऱु यादैनित् एदम्कौण्डु
ऊदियम् पोह विडल् ॥ १ ॥

रिपु को मित्र, मित्र को रिपु, हित और अहित का जिन्हें न ज्ञान ।
विष को अमिय^१ अमिय को विष—बस निपट मूढ़ की यह पहचान ॥ १ ॥

‘मूढ़ता किसे कहे’ यों पूछा जाये तो, अपने लिये हानिकारक (कार्य, वस्तु या व्यक्ति) को ग्रहण करना और लाभदायक को त्याग देना यही ‘मूढ़ता’ है ॥ १ ॥

पेदैमैयुळ् अल्लाम् पेदैमै कादनमै
कैयल्ल तन्कट् चैयल् ॥ २ ॥

जिनको रुचिकर वही काम हैं, जिनमें उनका ह्रास-विनाश ।
निपट मूढ़ता, इन मतिमन्दों में पाती है पूर्ण प्रकाश ॥ २ ॥

किसी व्यक्ति की मूर्खताओं में सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वह अपने लिए अहितकर कार्यों में अपना मन लगाये ॥ २ ॥

नाणामै नाडामै नारिन्मै यादौन्ऱुम्
पेणामै पेदै तौळिल् ॥ ३ ॥

लज्जा-नेह-विहीन, ‘भला क्या बुरा ?’ न जिनको है परवाह ।
उदासीनता^२ आदि दुर्गुणों का मूढ़ों में पूर्ण प्रवाह ॥ ३ ॥

(लज्जाजनक कार्य करने पर भी) लज्जित न होना, (अपनाने

योग्य गुणों, कार्यों को) न अपनाता, स्नेह-भाव न होना, (पोषण योग्य) किसी भी बात को न पोसना, ये सब मूर्ख के कार्य हैं ॥ ३ ॥

ओदि उणरन्दुम् पिउरुक्कुरैत्तुम् तानडङ्गाप्
पेदैयिन् पेदैयार् इल् ॥ ४ ॥

गहन अध्ययन-अध्यापन^१ है, तत्त्वज्ञान के हैं भण्डार ।
किन्तु आचरण में कोरे, वस यही विमूढ़ों^२ के सरदार ॥ ४ ॥

शास्त्रों का अध्ययन कर, उनके तत्वों को समझकर, दूसरों को समझाकर और फिर उनके बताये मार्गों पर अपने को सयमित कर स्वयं न चलनेवाले मूढ़ के समान और कोई मूढ़ नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

औरुमैच् चैयलाट्रुम् पेदै अळुमैयुम्
तान्बुक्कु अळुन्दुम् अळरु ॥ ५ ॥

जन्म-जन्म की नरक-यातना, सात जन्म का रौरव-त्रास^३ ।
मूढ़, कुमतिवश, एक जन्म में न्योत बुलाता^४ अपने पास ॥ ५ ॥

सात जन्म लेकर, (उनमें) सहन करनी पड़ती नरक-यातना को मूर्ख व्यक्ति अपने एक जन्म में ही प्राप्त कर सकने में समर्थ होता है ॥ ५ ॥

पौय्पडुम् औन्ऱो पुनैपूणुम् कैयश्रियाप्
पेदै विनैमेऱ् कौळिन् ॥ ६ ॥

कौशल-ज्ञान बिना पिल पड़ते^५ किसी काम में वे-सिर-पैर^६ ।
होते विफल जुर्म^७ में फसकर, हथकड़ियों से माँगें खैर^८ ॥ ६ ॥

विधि-नियम न जाननेवाला मूढ़ यदि किसी कार्य को हाथ में लेगा तो वह काम पूरा हुए बिना ही विगड़ जायेगा; साथ ही [आश्चर्य नहीं कि] उसे अपराधी के रूप में हथकड़ी पहननी पड़े ॥ ६ ॥

एदिलार् आरत् तमर्पशिप्पर् पेदै
पेरुञ्चैत्वम् उट्ऱक् कडै ॥ ७ ॥

देवयोग से यदि विमूढ़ को कहीं मिल गया धन-आगार^९ ।
मौज उड़ाते रौर-रौर, पर मूर्खों मरता निज परिवार ॥ ७ ॥

मूढ़ को प्रचुर धन प्राप्त हो जाता है तो उससे संबंध न रखनेवाले

१ पढ़ना-पढ़ाना २ मूर्खों ३ रौरव नरक की यातना ४ निमत्तण देता है
५ जुट जाते ६ बिना आगा-पीछा समझे ७ अपराध ८ बचाव ९ खजाना ।

पराये व्यक्ति तो मौज उड़ाते हैं और स्वजनों को भूख से पीड़ित रहना पड़ता है ॥ ७ ॥

मैयल् ओरुवन् कळित्तट्राल् पेदैतन्
कैयौन्ऱु उडैमै पैरिन् ॥ ८ ॥

जिस प्रकार उन्मादग्रस्त^१, मदिरा पीकर होता मदमस्त ।
उसी भाँति धन-वैभव के मद^२ में मूर्ख हो जाता ग्रस्त^३ ॥ ८ ॥

मूढ़ के हाथ में कोई (मूल्यवान्) वस्तु आ जाये तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे मस्तिष्क में विकार वाला व्यक्ति ताड़ी पी ले । (अर्थात् मूलतः ही उसमें विवेक-बुद्धि का अभाव होता है और अब तो पूरी चेतना ही लुप्त हो जाती है ।) ॥ ८ ॥

पैरिदिन्निटु पेदैयार् केण्मै; पिरिविन्कण्
पीळै तरुवदौन्ऱु इल् ॥ ९ ॥

मूर्ख की मित्रता सुखद^४ है, सदा मिलन में सुख-संयोग ।
क्योंकि विलग होने पर, दुखकर कभी न होता मूर्ख-वियोग^५ ॥ ९ ॥

मूर्खों से वियोग होते समय, वह वियोग-पीड़ा नहीं देता; इसलिए मूर्खों के साथ नाता रखना अत्यन्त मधुर होता है । (इसमें कवि ने व्यंग्य किया है कि मूर्खों से लंबी मित्रता बनाये रखना असंभव ही होता है—उसकी समाप्ति अवश्यंभावी है, अतः वैसी मैत्री का आरम्भ सुख का ही भाव जगाता है, पीड़ा या डर का नहीं ।) ॥ ९ ॥

कळा अक्काल् पळ्ळियुळ् वैत्तट्राल् शान्ऱोर्
कुळा अत्तुप् पेदै पुहल् ॥ १० ॥

धवल विमल शय्या पर मानो मैले पैर हुए आसीन ।
धीमानों में उसी भाँति है मूढ़-आगमन शोभाहीन ॥ १० ॥

बुद्धिमानों की सभा में मूर्ख का प्रवेश करना वैसा ही है, जैसे स्वच्छ शय्या पर बिना धुले मलिन पैरों को रखना [जिस प्रकार मैले-कुचैले पैरों से स्वच्छ धुली चादर की सारी आब बिगड़ जाती है, उसी प्रकार एक मूर्ख के प्रवेशमात्र से सारी विद्वान्मण्डली श्रीहीन हो जाती है ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ८५

पुल्लश्रिवाण्मै (मिथ्या अहम्मन्यता)

अश्रिविन्मै इन्मैयुल् इन्मै; पिरिदिन्मै
इन्मैया वैयादु उलहु ॥ १ ॥

सकल अभावों में दुखदाई सर्वोपरि 'बुद्धि' का अभाव ।
अन्य अभाव नगण्य^१ पूर्ति सबकी करदेता 'बुद्धि-प्रभाव'^२ ॥ १ ॥

[यहाँ ऐसे व्यक्तियों का वर्णन है जो होते तो है मूढ़, परन्तु मिथ्या
दंभ में अपने को बुद्धिमान् मानते हैं ।]

बुद्धि का अभाव ही सभी अभावों में सबसे पीड़ादायक अभाव है;
अन्य अभावों को ससार उतना बड़ा अभाव नहीं मानता ॥ १ ॥

अश्रिविलान् नैग्जुवन्दु ईदल् पिरिदुयादुम्
इल्लै पैरुवान् तवम् ॥ २ ॥

बुद्धिहीन यदि हर्षित होकर देता वस्तु किसी को दान ।
श्रेय^३ न उसको, अपितु प्राप्तकर्ता का कोई गृह बलवान् ॥ २ ॥

बुद्धिहीन व्यक्ति हार्दिक प्रसन्नतापूर्वक यदि कोई वस्तु प्रदान करे
तो उसका कारण और कुछ नहीं; सिवाय इसके कि उस वस्तु को प्राप्त
करनेवाले का भाग्य बलशाली है । (बुद्धिहीन का दान विवेक की
कसौटी पर कसा हुआ दान नहीं होता; जिसे भी उससे कुछ मिल जाये
उसे अपने पुण्यों का फल मानना चाहिए ।) ॥ २ ॥

अश्रिविलार् ताम्तम्मैप् पीळिक्कुम् पीळै
चैरुवार्क्कुम् चैयदल् अरिदु ॥ ३ ॥

मूढ़ स्वयं अपनी करतूतों से अपना करते अपकार^४ ।
उतनी क्षति तो कभी न पहुँचा सकते रिपु^५ भी किसी प्रकार ॥ ३ ॥

बुद्धिहीन स्वयं अपने को जितनी मात्रा में हानि पहुँचा सकते हैं,
उतनी तो उसके शत्रु भी नहीं पहुँचा सकते ॥ ३ ॥

वैण्मै अँत्तप्पडुवदु यादेन्निन् ओण्मै
उडैय्म्याम् अँन्नुम् चैरुक्कु ॥ ४ ॥

'बुद्धिमान् हूँ'—अहम्मन्यता^६—कयनी-करनी में यह भाव;
स्वयं प्रशंसा का बखान हो, यही मूर्ख का सहज^७ स्वभाव ॥ ४ ॥

१ तुच्छ २ बुद्धिबल ३ तारीफ, यश ४ अनिष्ट ५ (उनके) शत्रु
६ मैं ही सब कुछ हूँ, यह भावना ७ स्वाभाविक ।

तुच्छ बुद्धि किसे कहा जाये ? तो उत्तर यही है कि “हम बुद्धिमान् हैं”—यों कोई स्वयं अपनी ही प्रशंसा कर गर्व करे ॥ ४ ॥

कल्लाद मेर्कोण्डु ओळुकल् कशडर
वल्लदूउम् अयम् तरुम् ॥ ५ ॥

पढ़े बिना वनते पढ़ीस^१, अज्ञानी दरसाते है ज्ञान ।
यदि सचमुच कुछ ज्ञान उन्हे है, खो देते उसका भी मान^२ ॥ ५ ॥

बुद्धिहीनों द्वारा अपठित ग्रन्थों को भी पठित-सा दिखाने का प्रयत्न, उनके द्वारा सचमुच प्राप्त किये तथा अधिकृत ज्ञान के प्रति भी लोगों के मन में संशय उत्पन्न करा देता है ॥ ५ ॥

अट्रम् मरैत्तलो पुल्लरिवु तम्बयिन्
कुट्रम् मरैया वळि ॥ ६ ॥

यदि चरित्र के दोष त्यागकर, पा न सके जग में मर्याद^३ ।
वस्त्रमात्र से तन ढकने पर, कैसे बच सकता अपवाद^४ ॥ ६ ॥

अपने (स्वभाव में स्थित) दोषों को पूरी तरह मिटाये, और लोगों की आँखों में निर्दोष हुए बिना, देह के गुह्य भागों-मात्र को वस्त्र द्वारा ढक कर आँखों की ओट करना बुद्धिहीनता ही होगी ॥ ६ ॥

अरुमरै शोरुम् अरिविलान् चैय्युम्
पेरुमिरै तान्नै तन्नक्कु ॥ ७ ॥

पचा न सकते गोपनीय^५, कर देते हैं चौतरफ़ बखान ।
हल्केपन^६ से स्वयं निमंत्रित करते हैं विपत्ति नादान^७ ॥ ७ ॥

अत्यन्त गोपनीय बात को मन में सुरक्षित न रख, व्यग्रता से उद्घाटित कर देने वाला बुद्धिहीन स्वयं अपनी बहुत बड़ी हानि कर बैठेगा ॥ ७ ॥

एववुम् शैय्हलान् तान्तेरान् अव्वुयिर्
पोओम् अळवुमोर् नोय् ॥ ८ ॥

समझाने पर ध्यान न देते, स्वयं न हित की है पहचान ।
अन्तकाल तक जीवन उनका सदा दुःखमय रोग-निदान^८ ॥ ८ ॥

१ अध्ययनशील विद्वान् २ मूल्य, प्रतिष्ठा ३ इज्जत, प्रतिष्ठा ४ उनका नंगापन, बुद्धि का खोखलापन ५ गुप्त बातें ६ मन में बात न रख सकने का हल्कापन ७ मूर्ख, नासमझ ८ रोग का कारण ।

जो अपने लिए हितकर कार्य को दूसरों द्वारा समझाने पर भी न करे और न स्वयं अपने आप भी अपना हित समझ सके, तो ऐसे व्यक्ति के प्राण मृत्यु-पर्यन्त एक रोग-रूप ही रहेंगे ॥ ८ ॥

काणादान् काट्टुवान् तान्काणान्; काणादान्
कण्डात्ताम् तान्कण्ड वारु ॥ ९ ॥

नादानों को ज्ञान सिखाकर, ज्ञानी बनता है नादान ।
अज्ञानी, वह ज्ञान प्राप्त कर बन जाता है स्वयं सुजान^१ ॥ ९ ॥

नासमझ को मार्ग दिखानेवाला स्वयं नासमझ सिद्ध किया जायेगा; और नासमझ अब उस बात को जान चुकने के कारण समझदार समझा जायेगा । (बुद्धिहीन व्यक्ति समझाने का प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति को पहले तो मूर्ख ठहरायेगा, और फिर उसी बात को अब जान चुकने के कारण, लोगों के सम्मुख यों प्रस्तुत करेगा कि लोग उसे समझदार समझने लग जायेंगे ।) ॥ ९ ॥

उलहत्तार् उण्डैन्बदु इल्लैन्वान् वैयात्तु
अलहैया वैक्कप् पडुम् ॥ १० ॥

तथ्य-मान्यताएँ^२ बुधजन की, विमुख सदा उनसे इन्कार ।
उसे प्रेतवत घृणित समझकर तजता है सारा संसार ॥ १० ॥

जगवाले, जिसके अस्तित्व को (अर्थात् जिन बातों, वस्तुओं के अस्तित्व को) “है” कहकर स्वीकार करते हैं, उसे “नहीं” कहकर अस्वीकार करनेवाला व्यक्ति, संसार में प्रेत की तरह अलगाकर रख दिया जाता है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ८६

इहल् (विभेद-भाव, परायेपन की भावना)

इहलैन्ब अल्ला उयिर्वकुम् पहलैन्नुम्
पण्बिन्मै पारिक्कुम् नोय् ॥ १ ॥

यह अपना, यह गैर-तैरियत्^३ का जीवों में सहज स्वभाव ।
विज्ञ-कथन^४—इस विषय व्याधि^५ से ही उगता नफरत^६ का भाव ॥ १ ॥

१ समझदार २ बुद्धिमान के अनुभव और उपदेश ३ विरानापन ४ विद्वानों का मत है ५ कठिन बीमारी ६ घृणा ।

ज्ञानियों का मत है कि विभेद-भावना ही वह रोग है जो सभी जीवों में अन्य जीवों के प्रति अनमिल-भाव (परायेपन का भाव) जैसे बुरे गुण को बढ़ाती है ॥ १ ॥

पहल्करुदिप् पट्श शैयितुम् इहल्करुदि
इन्नाशैय् यामै तलै ॥ २ ॥

कलह-द्वेष से प्रेरित-परवश करता अगर शत्रु-आचार ।

स्वजन समझकर क्षमा उचित है, कभी न समुचित है प्रतिकार १ ॥ २ ॥

यदि कोई व्यक्ति हमसे मेल न रख, अलग हो जाने के विचार से प्रेम-रहित व्यवहार करे तो भी, हम विभेद-भावना त्याग कर, उसे पीड़ा न पहुँचायें, यही श्रेष्ठ है ॥ २ ॥

इहलैत्तुम् अैव्वनोय् नीक्किन् तवलिल्लात्
ताविल् विळक्कम् तरुम् ॥ ३ ॥

रिपु-भावना किसी के भी प्रति—यह संघातक रोग महान् ।

इससे मुक्ति^२ अमर यशदायिनी करती अक्षय कीर्ति प्रदान ॥ ३ ॥

कोई व्यक्ति विभेद-भावना नामक दुखदायी रोग से मुक्ति पा ले, तो वह अनश्वर स्थिर कीर्ति प्राप्त कर लेगा ॥ ३ ॥

इन्बत्तुळ् इन्बम् पयक्कुम् इहलैत्तुम्
तुन्बत्तुळ् तुन्बम् कैडिन् ॥ ४ ॥

घृणा-भौरियत के छुटकारे से मिट जाते दुःख अपार ।

घृणा-कषाट^३ बन्द होते ही, मानो खुला सुख-संसार ॥ ४ ॥

किसी व्यक्ति के हृदय में स्थित विभेद-भावना नामक 'पीड़ाओं में सबसे बड़ी पीड़ा' समाप्त हो जाये तो वह आनन्दों में सबसे बड़ा आनन्द प्राप्त कर लेगा ॥ ४ ॥

इहलैदिर् शाय्न्दौळुह वल्लारै यारे
मिहलूक्कुम् तन्मै यवर् ? ॥ ५ ॥

अनात्मीयता^४ पर विजयी है, मन में कोई शत्रु न मित्र ।

शत्रुञ्जय^५ संयमी वही है, जो सबके प्रति सदा पवित्र ॥ ५ ॥

'विभेद' और विरात्तेपन के भाव पर विजय पा जाने वाले सामर्थ्य-वान व्यक्ति को जीतने में भला कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ ५ ॥

१ बदले में बुराई करना २ छुटकारा, बचाव ३ घृणा के दरवाजे ४ विरानापन ५ शत्रुओं पर सदा विजयी ।

इहलिन् मिहलिन्निदु अन्ववन् वाळ्क्कै
तवलुम् कौडलुम् नणित्तु ॥ ६ ॥

वर, विरोध, कलह के प्रेमी, जिनको इनमें सुख अपार ।

निज करनी से नित डगमग^१ का एक दिवस निश्चित संहार ॥ ६ ॥

विभेद-भावना से अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति होगी, यों माननेवाले
व्यक्ति का जीवन शीघ्र ही पथभ्रष्ट होकर सम्पूर्ण विनाश को प्राप्त
होगा ॥ ६ ॥

मिहल्मेवल् मेय्प्पोरुळ् काणार् इहल्मेवल्
इन्ना अरिवि तवर् ॥ ७ ॥

द्वेषयुक्त करुणाविहीन, सुख की तलाश में नित लवलीन ।

‘सत्य-ज्योति’ के अक्षय सुख की झलक न पाते प्रेमविहीन ॥ ७ ॥

विभेद-भावना को चाहनेवाले दुर्बुद्धि-युक्त व्यक्ति नहीं जानते कि
सत्य तत्व ही वह मूल कारण है जो विजय दिलाती है ॥ ७ ॥

इहलिर् कौदिर्शाय्दल् आक्कम्; अदत्तै
मिहलूक्किन् ऊक्कुमाम् केडु ॥ ८ ॥

अगर घृणा से प्रीति^१ अपरवल^२ अजित^३ धन भी होता नष्ट ।

घृणारहित करुणामय प्राणी पर सब ऋद्धि-सिद्धि आकृष्ट^४ ॥ ८ ॥

विभेद से कोई व्यक्ति वचकर परे हट जाय तो वह उसकी समृद्धि
का कारण बनेगा, अड़कर उसे जीतने का प्रयत्न करना विनाश को
निमंत्रण देगा ॥ ८ ॥

इहल्काणान् आक्कम् वरुङ्गाल्; अदत्तै
मिहल्काणुम् केडु तरक्कु ॥ ९ ॥

द्वेष-कलह से प्रीति हुई, बस मानो जगा भाग्य विपरीत^५ ।

उदय हुआ सौभाग्य, आत्ममय करुणा की जब होती जीत ॥ ९ ॥

जब कोई व्यक्ति समृद्ध रहता है तब वह विभेद-भाव की परवाह
नहीं करता; जब विभेद-भाव उस पर विपत्तियाँ ढाने लगता है तब उसका
सामना कर उसे जीतने का प्रयत्न करता है ॥ ९ ॥

इहलान्नाम् इन्नाद अल्लाम्; नहलान्नाम्
नन्तयम् अन्नुम् शेर्क्कु ॥ १० ॥

१ रोज हानि-लाभ में झूलनेवाला २ अपरिमित, अपार ३ पैदा किया हुआ
४ खिंचे चले आते हैं ५ उलटा, दुर्भाग्य ।

द्वेष-कलह-गौरियत, स्वयं के लिए दुसह दुःखों का मूल ।
सुख-समृद्धि-यश सकल प्रेममय जगन्मित्र के हैं अनुकूल ॥ १० ॥

विभेद-भावना से सब प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं; और इसके
ठीक विपरीत मैत्री-भावना से अक्षयगुणों की आनन्दप्रद स्थिति प्राप्त
होती है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ८७
पहैमाट्शि (शत्रुता का मापदण्ड)

वलियार्क्कु मार्रेट्ऱल् ओम्बुह; ओम्बा
मेलियार्मेल् मेह पहै ॥ १ ॥

प्रबल सशक्त शत्रु से रिपुता^१ तजो — नीति का वचन प्रमान ।
निर्बल रिपु के दमन-दलन में शिथिल नहीं होते मतिमान ॥ १ ॥

अपने से बलवानों के प्रति शत्रुता रख कर उनका विरोध करना
छोड़ देना चाहिये; अपने से बलहीनों के प्रति शत्रुता को न छोड़, चाव
के साथ उसका लाभ उठाना चाहिये ॥ १ ॥

अन्बिलन् आन्ऱ तुणैयिलन्; तान्तुव्वान्
अैन्बरियुम् एदिलान् तुप्पु ? ॥ २ ॥

स्वयं अशक्त^२, न प्रेमपात्र^३ है, आता नहीं किसी के काम ।
कुशल-मित्र से हीन ! शत्रु से कैसे करे सफल संग्राम ॥ २ ॥

यदि कोई व्यक्ति स्नेह-रहित, योग्य सहायक-रहित, स्वयं की शक्ति
से भी रहित हो तो वह शत्रु की शक्तियों का नाश किस प्रकार कर
सकेगा ? ॥ २ ॥

अञ्जुम् अऱियात् अमैविलन् ईहलान्
तञ्जम् अैळियन् पहैक्कु ॥ ३ ॥

कायर, कृपण, कुबुद्ध, कलह-प्रिय, कभी न परस्वारथ के पास ।
कहाँ कुशल इन बलहीनों की ? ये तो सरल शत्रु के ग्रास^४ ॥ ३ ॥

यदि कोई व्यक्ति डरपोक, बुद्धिहीन, मेल-जोल न रखनेवाला, अन्य
व्यक्तियों को कुछ भी न देनेवाला हो, तो वह (अर्थात् उसे हराना),
शत्रुओं के लिए अत्यन्त सुलभ है ॥ ३ ॥

नीङ्गान् वैहुळि निरैयिलन् अञ्जान् रुम्
याङ्गणुम् यार्क्कुम् अळिदु ॥ ४ ॥

क्रोध न वश में, गुप्तभेद तक कर देता चौतरफ़ प्रकाश ।

असंयमी^१ का साधारन रिपु से भी संभव सदा विनाश ॥ ४ ॥

यदि कोई व्यक्ति क्रोध को दूर न कर सकने वाला, मन पर संयम न रखनेवाला हो तो उससे शत्रुता करना किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति के लिए सहज है ॥ ४ ॥

वळिनोक्कान् वाय्प्पन शैय्यान् पळिनोक्कान्
पण्बिलन् पट्टार्क्कु इतिदु ॥ ५ ॥

धर्म-अधर्म, अनीति-नीति का, शील न लज्जा का सञ्चार ।

ऐसे रिपु की मधुर शत्रुता से किस रिपु को भला न प्यार ॥ ५ ॥

यदि कोई व्यक्ति सही मार्ग न देखे (अर्थात् नीतिग्रंथों में जिन मार्गों को सही मार्ग कहा गया है, उन्हें देखकर उनका अनुसरण न करे), उचित कार्य न करे, निन्दा-आरोप की चिन्ता न करे, सुन्दर शील-युक्त भी न हो, तो उसकी शत्रुता उसके शत्रुओं को मधुर (प्रिय) लगती है (क्योंकि ऐसे व्यक्ति का विनाश अवश्यभावी है ।) ॥ ५ ॥

काणाच् चित्तत्तान् कळिपैरुङ् कामत्तान्
पेणामै पेणप् पडुम् ॥ ६ ॥

अतुल क्रोध-उन्माद वासनाओं में जो लोलुप है ग्रस्त ।

सहज ध्वस्त^२ होनेवाले की रिपुता किसे न करती मस्त ? ॥ ६ ॥

यदि कोई सत्य को न देख सकने जितना क्रोध-युक्त हो, अदम्य लालसा-युक्त हो, तो उसकी शत्रुता बड़ी चाहत के साथ लोग स्वीकार करेंगे (क्योंकि ऐसे व्यक्ति का विनाश अवश्यभावी है ।) ॥ ६ ॥

कौडुत्तुम् कौळल्वेण्डुम् मन्ऱ अडुत्तिरुन्दु
माण़ाद शैय्वान् प्पहै ॥ ७ ॥

मिल कर भी अनमिला^३, मित्र बनकर भी जो करता अपघात^४ ।

कपटमित्र को त्याग, शत्रुता अपनाना भी हित की बात ॥ ७ ॥

पास रहकर (मित्रता का दावा कर) और फिर प्रतिकूल कार्य करने वाले व्यक्ति की शत्रुता को मूल्य देकर भी प्राप्त कर लेना ही अधिक मूल्यवान् है ॥ ७ ॥

गुणतिलनायक् कुट्रम् पलवायिन् माट्रार्क्कु
इन्नतिलन्नाम् एमाप्पु उडैत्तु ॥ ८ ॥

संग न साथी, गुणविहीन, जो व्यक्ति विविध दोषों की खान ।
उसकी कमी, उसी के रिपु को, कर देती सशक्त बलवान ॥ ८ ॥

यदि कोई व्यक्ति गुणहीन हो, कई दोषों से युक्त हो, तो वह सहायकों
से रहित हो जायेगा; वह स्थिति ही उसके शत्रुओं के लिये हितकारी सिद्ध
हो जायेगी ॥ ८ ॥

शेरुवार्क्कुच् चेणिहवा इन्बम् अश्रिविला
अञ्जुम् प्पहैवर्प् पेरिन् ॥ ९ ॥

निपट बुद्धि का है अभाव, रिपु में यदि देखा भीरु स्वभाव ।
ऐसे को विरोध में पाकर, जयी शत्रु^१ का बढ़ता चाव^२ ॥ ९ ॥

यदि बुद्धिहीन तथा भीरु स्वभाव का शत्रु प्राप्त हो तो उससे शत्रुता
कर विरोध करनेवालों का सुख दूर न जाकर पास ही रहता है ॥ ९ ॥

कल्लान् वैहुळुम् शिरुपौरुळ् अंब्वान्नुम्
औल्लान् औल्लादु औळि ॥ १० ॥

अपटु^३ शत्रु को भी पाकर यदि कोई ले न सका जय-कीर्ति ।
आजीवन वह विफल रहेगा, उसको सदा लिखी अपकीर्ति ॥ १० ॥

अनपढ़ (अज्ञानी-अकुशल) से शत्रुता कर (विजय-लाभ करने)
जैसे सुलभ कार्य को करने में जो असमर्थ होगा, तो उसके पास किसी भी
काल में यश आकर नहीं जुटेगा ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ८८
प्पहैत्तिरन्तेरिदल् (शत्रु-शक्ति का अंकन)

विल्लेर् उळवर् पहैकौळिनुम् कोळ्ळुक्
शौल्लेर् उळवर् पहै ॥ २ ॥

धनुधारी सशस्त्र धैरी से नहीं असंभव है निर्वाण^१ ।

किन्तु बाणधर जो वाणी का, उस रिपु से न जगत् में त्राण^२ ॥ २ ॥

धनुष (रूपी) हल को धारण करनेवाले वीर (रूपी) कृषक से चाहे शत्रुता कर लो, परन्तु वाणी (रूपी) हल को धारण करने वाले विद्वान् (रूपी) कृषक से कभी शत्रुता न करना । (कृषक की समृद्धि का साधन उसका हल है, सो वीर और विद्वान् की तुलना कृषक से की गई है जिनकी समृद्धि के साधन क्रमशः धनुष तथा वाणी है । कवि का कथन है कि धनुषधारी वीर की शत्रुता करने से शायद व्यक्ति को उतनी हानि नहीं पहुँचेगी जितनी वाणीधारी विद्वान् की शत्रुता से; क्योंकि वीर तो देह-मात्र पर घाव कर सकेगा, पर विद्वान् मन, बुद्धि सभी को प्रभावित कर व्यक्ति की देह को भी हानि पहुँचायेगा और उसके वर्तमान तथा भविष्य के जीवन को भी !) ॥ २ ॥

एमुट् इविरिनुम् एळै तमियनाय्प्
पल्लार् पहैकौळ् बवन् ॥ ३ ॥

मित्रहीन एकाकी^३, फिर शत्रुता मोल लेता सब ओर ।

वह सर्वदा अरक्षित ! पागल से भी अधिक मूर्ख घनघोर ॥ ३ ॥

जो स्वयं अकेले होते हुए अनेक जनों की शत्रुता प्राप्त करे वह पागल व्यक्ति से भी ज्यादा बुद्धिहीन माना जायेगा ॥ ३ ॥

पहैनट्पाक् कौण्डौळुहुम् पण्बुडै याळन्
तहैमैक्कण् तङ्गिट् रुलहु ॥ ४ ॥

रिपुओं को भी मित्र बना ले, जिसमें इतना पटु-आचार ।

उस विशाल-मन शीलवान पर ही है टिका जगत् का भार ॥ ४ ॥

शत्रुता को भी मित्रता में परिवर्तित कर व्यवहार करने वाले शीलवान व्यक्ति की [दूरदर्शिता और] विशाल-हृदयता से (ही) यह धरती टिकी हुई है ॥ ४ ॥

तन्तुणै इन्शाल्; पहैइरण्डाल्; तान् ओरुवन्
इन्तुणैयाक् कौळ्हवट्रिन् औन्ऱु ॥ ५ ॥

दो रिपुओं से अगर सामना, अपना कोई नहीं सहाय ।

एक शत्रु को किसी भाँति अनुकूल बनालो —यही उपाय ॥ ५ ॥

स्वयं का सहायक तो एक भी न हो, और स्वयं के शत्रु हों दो;
और स्वयं हो एकाकी । इस स्थिति में उन (दो) शत्रुओं में से एक को
प्रिय सहायक बना लेना चाहिये ॥ ५ ॥

तेरिनुम् तेरा विडिनुम् अळिविन्कण्
तेरान् पहाअन् विडल् ॥ ६ ॥

विश्वासी; विश्वासपात्र जो नहीं; सभी से करो प्रणाम^१ ।
बुरे दिनों में निपट अकेले रहने ही में है आराम ॥ ६ ॥

जब अपने दिन अनुकूल न हों, भाग्य विपरीत हो, उस समय किसी
को न मित्र बनाओ, न शत्रु । भले ही तुम्हारी जानकारी में वे भरोसे
के योग्य हों अथवा न हों, उनसे मित्रता या विरोध न करके तटस्थ
रहना दुर्दैवकाल में बुद्धिमानी है ॥ ६ ॥

नोवर्क् नौन्द दरियाक्कु मेवर्क्
मेन्मै पहेवर् अहत्तु ॥ ७ ॥

मित्रों से भी दर्द न कहना, स्वयं न उनको है यदि ज्ञान ।
रिपु से तो न भूलकर भी दुर्बलता अपनी करो बखान ॥ ७ ॥

मित्र को स्वयं ही यदि ज्ञात न हो जाये तो उससे भी अपनी पीड़ा
कहनी नहीं चाहिए; शत्रुओं के सम्मुख तो अपनी दुर्बलता-सूचक बात कभी
प्रकट न करनी चाहिए ॥ ७ ॥

वहैयिन्दु तर्शैय्दु तर्काप्प मायुम्
पहेवर्कण् पट्ट शैरुक्कु ॥ ८ ॥

सूझबूझ, पूरा बचाव, अवसर पर करो घात-प्रतिघात ।
गर्व खर्व^२ ! सन्देह न रिपु का निश्चय होगा दर्प-निपात^३ ॥ ८ ॥

कार्य को पूरी तरह समझकर पूर्ण कर, अपने को बल-युक्त बनाकर
स्व-रक्षण प्राप्त किया जाये तो शत्रुओं में निहित गर्व स्वयं नष्ट हो
जायेगा ॥ ८ ॥

इळैदाह मुळ्मरम् कौल्ह; कळैयुनर्
कैकौल्लुम् काळत्त विडत्तु ॥ ९ ॥

उगते ही कण्टकमय^३ पौधे को समुचित करना निर्मूल ।
दृढ़ काटों को कठिन काटना, उलटे वे हाथों को शूल ॥ ९ ॥

कटीले वृक्ष को पौधे की अवस्था में ही काट डालना चाहिये; फल-फूलकर बढ़ जाने के बाद तो वह काटनेवालों के हाथों को ही (चुभ-चुभ कर) पीड़ा देगा ॥ ९ ॥

उयिर्प्प उळरल्लर् मन्ऱु शैयिर्प्पवर्
शैम्मल् शिदैक्कला दार् ॥ १० ॥

रहे विफल जीवन में वे जन, शत्रु-दलन में जो असमर्थ ।

लेते हैं निःश्वास, श्वास लेकर भी उनका जीवन व्यर्थ ॥ १० ॥

शत्रु के दर्प का जो नाश नहीं कर सकते, वे पूरी तरह से साँस लेते रहने पर भी जीवधारी नहीं कहे जा सकते । (कवि ने ऐसे लोगों को धिक्कार दिया है जो अपने शत्रु के दर्प का नाश नहीं करते; ऐसे व्यक्ति साँस लेते रहने मात्र से जीवित नहीं कहे जा सकते, वे तो मृतक हैं !) ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ८९

उट्पहै (आन्तरिक शत्रु—आस्तीन का सॉप)

निळ्ळनीरुम् इन्नाद इन्ना; तमर्नीरुम्
इन्नावाम् इन्ना शैयिन् ॥ १ ॥

छाया-सघन कभी जल-शीतल से भी होता है नुकसान ।

उसी भाँति कपटी मित्रों के मित्रभाव से दुःख महान ॥ १ ॥

(सामान्यतः) आनन्द प्रदान करनेवाली [सघन] छाया और [शीतल] जल भी यदि रोग उत्पन्न करने का कारण बनें तो बुरे [और त्याज्य] ही हैं; उसी प्रकार [सामान्यतः आनन्द के कारण रूप] स्वजन यदि मन में छल रखते हैं तो हानि की जड़ [और त्याज्य] है ॥ १ ॥

वाळ्पोल् पहैवरै अञ्जर्क; अञ्जुह
केळ्पोल् पहैवर् तौडर्पु ॥ २ ॥

खुली कृपाण, खुले रिपु से, संभावित कभी न उतनी भीति^१ ।

दुखद छली सुहृदों की जितनी घुली-मिली छलकारी प्रीति ॥ २ ॥

(नंगी) तलवार की तरह स्पष्ट शत्रुओं से भय की आवश्यकता नहीं, परन्तु स्वजनों की तरह रहकर भीतर ही भीतर शत्रुता माननेवालों के मेल से भयभीत रहना चाहिये ॥ २ ॥

उट्पहै अज्जित्तरु काक्क; उलैविडत्तु
मट्पहैयिन् माणत् तैरुम् ॥ ३ ॥

प्रकट मित्र ! पर मन के बैरी ! इनसे रहना सदा -सतर्क ।

ज्यों कुम्हार की 'छेन'^१ चूकते ही करती विपरीत कुतर्क^२ ॥ ३ ॥

व्यक्ति को चाहिए कि आंतरिक शत्रुता से सावधान रहकर अपनी सुरक्षा करे; (क्योंकि) ढीलापन [अर्थात् असावधानी या शिथिलता] आते ही आंतरिक शत्रुता कुम्हार की छेन की तरह निश्चय ही काट करेगी ॥ ३ ॥

मत्तमाणा उट्पहै तोन्ऱिन् इत्तमाणा
एदम् पलवुम् तरुम् ॥ ४ ॥

मित्र रूप में छली शत्रुओं का यदि कहीं हुआ सञ्चार ।

विषमय उनसे हो जायेगा सारा सुहृद-राज्य-परिवार ॥ ४ ॥

(ऊपर-ऊपर से भाव-परिवर्तन दिखाते हुए भी) मन जिनका परिवर्तित नहीं है, यदि ऐसे आंतरिक शत्रु किसी (शासक इत्यादि) के हों तो वह उसके निकटस्थ मित्रों का भी मन बिगाड़ देने जैसे कई दोषों का कारण बनेंगे ॥ ४ ॥

उरुल्मुऱैयान् उट्पहै तोन्ऱिन् इरुल्मुऱैयान्
एदम् पलवुम् तरुम् ॥ ५ ॥

सगे, सनेही, स्वजनों में रिपु-अंकुर का हो गया विकास ।

विविध सन्धि-अभिसन्धि^३, किसी दिन निश्चित् उनसे पूर्ण विनाश ॥ ५ ॥

यदि किसी व्यक्ति की आंतरिक शत्रुता संबधियों से हो जाये तो वह ऐसे कई दोषों को प्रदान करेगी जो मृत्यु (तक) का कारण बन जायेगी ॥ ५ ॥

औन्ऱामै औन्ऱियार् कट्पडिन् औञ्जान्ऱुम्
पौन्ऱामै औन्ऱल् अरिदु ॥ ६ ॥

घर, परिवार, वृन्द— आपस में उपज गया यदि अन्तर-वैर ।

नित्य सुलगती उस अग्नि से, कभी न रक्षा, कभी न छैर^४ ॥ ६ ॥

यदि किसी के विरुद्ध, स्वजनों में ही आंतरिक शत्रुता उत्पन्न हो जाये, तो उस अन्तर्वैर से अपना विनाश न होना असंभव ही है ॥ ६ ॥

शैप्पिन् पुणर्च्चिबोल् कूडिन्ऱुम् कूडादे
उट्पहै उट्ऱ कुडि ॥ ७ ॥

१ वह घागा, जो कुम्हार वर्तन को चाक पर से काटने के काम में लाता है
२ उलटी हानि ३ कपट का मेल और पड़्यंत ४ कल्याण ।

डिबिया-ढक्कन, एक साथ में, एक वस्तु है, यही प्रतीति^१ ।

अन्तर-कलह-प्रसित घर की भी यही रीति, ऐसी ही प्रीति ॥ ७ ॥

डिबिया और (उसके) ढक्कन की तरह ऊपर से जुड़े हुए दिखने पर भी, जिस गृह में आंतरिक वैर है वहाँ के लोग भीतर से अलग-अलग ही होते हैं ॥ ७ ॥

अरम्पौरुद पौन्वोलत् तेयुम् उरम्पौरुदु
उट्पहै उट्ऱ कुडि ॥ ८ ॥

घृणा परस्पर छाई है, वह भले एक ही है परिवार ।

निश्चय उसका नाश ! भले घर में हो भरा स्वर्णभण्डार ॥ ८ ॥

जिस घर (के लोगो) में परस्पर घृणा मनो के भीतर छाई है, वह घर, सुवर्ण से भरा हुआ—स्वर्णभण्डार होता हुआ भी विनष्ट हो जायगा ॥ ८ ॥

अट्पह वत्त शिरुमैत्ते आयित्तुम्
उट्पहै उळ्ळदाम् केडु ॥ ९ ॥

तिल से क्षीण, [केश से पतली], यदि मन में पड़ गई दरार ।

ताड़ उसी तिल से बनकर, कर देगा नष्ट कुटुम्ब-परिवार ॥ ९ ॥

तिल में दरार जितनी छोटी मात्रा में भी यदि मन में शैरियत आ जाय तो (एक कुटुम्ब का विनाश करने जितनी) बुराई उस अन्तर्वैर में है ॥ ९ ॥

उडम्पाडु इलादवर् वाळ्क्कै कुडङ्गरुळ्
पाम्बोडु उडत्तुरैन् दट्ऱु ॥ १० ॥

आपस में मन-मेल नहीं, तन से मिलान, उर-अन्तर्दाह^२ ।

एक साथ इनका, ज्यो कुटिया में है सर्प सहित निर्वाह ॥ १० ॥

जिनसे मन का मेल नहीं, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहकर जीवन बिताना वैसा ही है, जैसे एक कुटिया में साँप के साथ निवास करना ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ९०

पेरियारैप् पिळ्ळैयामै (प्रवलों को असंतुष्ट न करना)

आट्ऱुवार् आट्ऱल् इहळामै पोट्ऱुवार्
पोट्ऱुळ् अल्लाम् तलै ॥ १ ॥

प्रबल समर्थ व्यक्तियों से है उचित न लेना कभी विरोध ।

सबसे बड़ी सुरक्षा है यह, सबसे बड़ा विपत्ति-निरोध^१ ॥ १ ॥

समर्थ और प्रबल व्यक्तियों का अपमान न करे, यह कार्य रक्षकों द्वारा रक्षा के लिए किये जाने वाले सभी कार्यों में से सबसे महान् सुरक्षा-कार्य है ॥ १ ॥

पेरियारैप् पेणादु ओळुहिन् पेरियाराल्
पेरा इडुम्बै तरुम् ॥ २ ॥

प्रबलों का सम्मान न करना, उनकी ओर न देना ध्यान ।

नानाविधि के लगातार यह कर सकता है दुःख प्रदान ॥ २ ॥

यदि (सक्षम) बड़ों से उपेक्षा के साथ व्यवहार किया जायेगा तो वह (व्यवहार) उस सशक्त व्यक्ति की ओर से दारुण दुःख प्रदान करनेवाला होगा ॥ २ ॥

कैडल्वेण्डिन् केळादु शैय्ह अडल्वेण्डिन्
आट्रु बवर्कण् इळुक्कु ॥ ३ ॥

निज-विनाश प्रिय ! तो सशक्त की सीख न मान, करो अपमान ।

असंतोष उस प्रबल व्यक्ति का कर देगा विनाश आसान ॥ ३ ॥

यदि कोई व्यक्ति स्वयं का विनाश चाहता है तो बिना पूछे ही (अर्थात् मनमाने ढंग से) उन सक्षम व्यक्तियों से दुर्व्यवहार करे जो नाश करना चाहें तो वैसा ही कर दिखाने की सामर्थ्य रखते हैं ॥ ३ ॥

कूट्रत्तैक् कैयाल् विळित्तट्राल् आट्रुवार्क्कु
आट्रुदार् इन्ना शैयल् ॥ ४ ॥

निर्वल व्यक्ति, सबल के प्रति यदि करता, कभी हानि-अपमान ।

यह दुर्नीति व 'अपने हाथों मौत बुलाना' एक समान ॥ ४ ॥

असमर्थ व्यक्ति द्वारा, समर्थ व्यक्ति को हानि पहुँचाना वैसा ही है जैसे (स्वयं ही आकर विनाश करने में समर्थ) यमराज को हाथ से संकेत कर बुलाना ॥ ४ ॥

याण्डुच्चैन्नु याण्डुम् उळराहार् वेन्दुप्पिन्
वेन्दु शेऱप्पट्ट टवर् ॥ ५ ॥

अधिनायक अधीश बलशाली के प्रकोप के हुए शिकार ।

निरालम्ब^२ बस कहीं न जग में उसका संभव फिर निस्तार^३ ॥ ५ ॥

जो बहुत ही शक्तिशाली राजा के कोप-भाजन बन गये, वे उससे वचने के लिए चाहे कहीं भी जाये, परित्राण नहीं पा सकेंगे ॥ ५ ॥

औरियार् शुडप्पडिन्नुम् उय्वुण्डाम्; उय्यार्
पेरियार्प् पिळ्ळैत्तौळ्ळु वार् ॥ ६ ॥

वावानल^१ से फसा, वाह से वचकर पा सकता है प्राण ।

किन्तु प्रवल के कोपानल से कभी न सम्भव वचना प्राण ॥ ६ ॥

अग्नि से जल जाने के बाद भी सम्भव है कि प्राण वच जायें और जीवित रहा जा सके, परन्तु सक्षम बड़े लोगो का अपराध करनेवाले का वचकर जीना सम्भव नहीं ॥ ६ ॥

वहैमाण्ड वाल्वकैयुम् वान्पोरुळुम् अन्नाम्
तहैमाण्ड तवकार् शीरिन् ? ॥ ७ ॥

श्रेष्ठ महानो को प्रकुप्त कर गवां दिया उनका सहयोग ।

घन-वैभव सब व्यर्थ ! न सम्भव उनका किनी नांति उपयोग ! ॥ ७ ॥

(अपनी) योग्यता से श्रेष्ठत्व प्राप्त किये हुए महान् व्यक्ति को किसी ने यदि कुपित कर दिया तो उसके (अर्थात् कुपित करनेवाले) विविध शोभा-युक्त जीवन और विशाल वैभव का क्या उपयोग ? ॥ ७ ॥

कुन्ऱुन्ऱार् कुन्ऱु मदिप्पिन् कुडियौडु
निन्ऱुन्ऱार् माय्वर् निलत्तु ॥ ८ ॥

तपसी श्रेष्ठ महान् व्यक्तियों की भृकुटी किञ्चित् भी दाम ? ।

जग में अतुल विभव के प्राणी भी समूल जाते यमघाम ॥ ८ ॥

पर्वत के समान (अटल, सर्वसहनशील) श्रेष्ठ व्यक्ति यदि सोचें तो जगत में अविनश्वर शाश्वत-मम लगनेवाले लोग भी वज्र-सहित उसी क्षण नष्ट हो जायेंगे ॥ ८ ॥

एन्दिय कौळ्ऱैयार् शीरिन् इडैमुरिन्दु
वेन्दुत्तुम् वेन्दु कैडुम् ॥ ९ ॥

सन्त पवित्र परंतप जन का यदि जागरित कर दिया कोप ।

राज्य, विभव, सम्राट्—सकल का निश्चित समझो जग से लोप ॥ ९ ॥

श्रेष्ठ उद्देश्यो से प्रेरित महान् व्यक्ति यदि क्रुद्ध हो जाये तो, सम्राट् की भी कमर टूट जायेगी, वह अपना साम्राज्य खो देगा और विनाश को प्राप्त हो जायेगा ॥ ९ ॥

इन्द्रमैन्द शार्पुडैयर् आयिनुम् उय्यार्
शिन्द्रमैन्द शीरार् शेरिन् ॥ १० ॥

सन्त, सिद्धजन, परस्वारथ में लीन जनों का कोप महान् ।
अगर सहायक सकल शक्तियाँ जग की, अपितु^१ नहीं कल्याण ॥ १० ॥

अपनी साधना में श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त महिमावान् व्यक्ति यदि
क्रुद्ध हो जायें तो, सीमाहीन प्रभावयुक्त सहायकों-सहित व्यक्ति भी छूटकर
बच नहीं सकते ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ९१

पेण्वळिच्चेरुल् (पत्नी-वशीभूत)

[इस अध्याय मे, पाठको को यह भ्रम न उत्पन्न हो जाय कि महर्षि तिरुक्कुरळ् ने नारी की महत्ता को गिराया है । 'तिरुक्कुरळ्' मे नारी के प्रति सर्वत्र महान् आदर है । यहाँ सकेत है पुरुष के पौरुष पर नारी का आधिपत्य, न कि नारी का सहयोग ! इसमें तो तथा-कथित प्रगतिशील नवीनतावादी भी मतभेद नहीं रखते, यदि वे साथ ही कर्मठ और पुरुषार्थी है तो !]

मनैविळैवार् माण्वयन् अय्दार्; वित्तैविळैवार्
वेण्डाप् पौरुळुम् अदु ॥ १ ॥

जन-मुरीद^२, नारी-अनुशासित^२ को कदापि है सुलभ न सिद्धि ।
कर्ममार्ग के व्रती पुरुष को त्याज्य सदा नारी की बुद्धि ॥ १ ॥

पत्नी पर आसक्त हो, उसके कथनानुसार ही चलनेवाले व्यक्ति,
उत्तम सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते; कर्तव्य का पालन करने की
इच्छा करनेवाले के लिए [पत्नी के प्रति पूरा प्रेम और आदर रखते हुए
भी] पत्नी की दासता से अरुचि होनी चाहिए ॥ १ ॥

पेणादु पेण्वळैवान् आक्कम् पैरियदोर्
नाणाह नाणुत् तरुम् ॥ २ ॥

कर्तव्यों के प्रति विराग है पत्नी पर अनुलित अनुराग ।
धन-सम्पत्ति सब व्यर्थ, लोक में, निन्दित होगा वह दुर्भाग^३ ॥ २ ॥

कर्तव्य के प्रति आसक्ति न रखकर, पत्नी के स्त्रीत्व के प्रति आसक्ति
रखनेवाले की संपदा और उसका सर्वस्व बहुत बड़ी लज्जा का हेतु साबित
होगी ॥ २ ॥

इल्लाळ्कण् ताळ्न्द इयल्पिन्मै अञ्जान्नुम्
नल्लारुळ् नाणुत् तरुम् ॥ ३ ॥

भीरु^१, सदा सव कामो में अनुवर्तो^२ जो पत्नी का दास ।

भद्रजनों के बीच सदा निश्चित उसको लज्जा-उपहास ॥ ३ ॥

यदि कोई व्यक्ति स्त्री से दबकर भीरु बना रहनेवाला है, तो वह [अवाञ्छनीय स्वभाव] समझदार समाज में उसके लिए लज्जा और अपमानजनक सिद्ध होगा ॥ ३ ॥

मन्नैयाळै यन्जुम् मरुमैयि लाळन्
विन्नैयाण्मै वीरैय्दल् इन्नुरु ॥ ४ ॥

नारी के अंकुश में रहकर, अस्थिर होते हैं सव कर्म ।

लोक और परलोक बिनसते, दोनों उस कायर के धर्म ॥ ४ ॥

जो पत्नी से डरकर (अर्थात् उसके दबाव में रहकर) आचरण करता है उसको कभी मोक्ष की सिद्धि तो नहीं ही है; वरन् ऐसे व्यक्ति के सांसारिक कर्मों में भी सफलता और यश सुलभ नहीं । [उसका लोक-परलोक दोनों ही निष्फल होगा ।] ॥ ४ ॥

इल्लाळै यन्जुवान् अन्जुमट् रेञ्जान्नुम्
नल्लार्वकु नल्ल शैयल् ॥ ५ ॥

पत्नी से भयभीत व्यक्ति की विपुल सम्पदा भी बेकार ।

भय के मारे कर न सकेगा, वह, सत्कर्म न पर-उपकार ॥ ५ ॥

पत्नी से डरकर रहनेवाला व्यक्ति [अपनी कमाई हुई] संपत्ति को [इच्छा रहते] भी भली राह में खर्च करने और सुपात्र सज्जनों का उससे उपकार करने में भयभीत रहता है । [वह उसका सदुपयोग भय के मारे न कर सकेगा ।] ॥ ५ ॥

इमैयारिन् वाळितुम् पाडिलरे इल्लाळ्
अमैयार्तो लब्जु पवर् ॥ ६ ॥

पत्नी के सुकुमार बाहु, जिन कापुरुषों^३ के हैं आधार ।

वैधी सुख से युक्त ! न फिर भी सुलभ उन्हें जग में सत्कार ॥ ६ ॥

जो व्यक्ति बाँस की तरह (चिकने, लचीले और अस्थिर) 'पत्नी के कंधों' से डरते हैं [अर्थात् निर्भर रहते हैं], वे इस संसार में चाहे देवताओं

की तरह (ऐश्वर्य, सुख में) रहते हों, पर [समाज में] सम्मान के भागी नहीं हो सकते ॥ ६ ॥

पेण्णेवल् शैय्दौळुहुम् आण्मैयिन् नाणुडैप्
पेण्णे पैरुमै उडैत्तु ॥ ७ ॥

निज पौरुष की लाज न जिसको, नारी-सञ्चालित^१ इन्सान ।
उससे, सहज सलज्ज शीलवन्ती नारी है अधिक महान् ॥ ७ ॥

जो पुरुष, स्त्री के अनुशासन पर चलता है, उसके निर्लज्ज पौरुष से तो स्त्री का सहज सलज्ज स्त्रीत्व [नारी-आचरण] श्रेष्ठतर है ॥ ७ ॥

नट्टार् कुरैमुडियार् नन्नाट्टार् नन्नुदलाळ्
पेट्टाळ् कौळुहु पवर् ॥ ८ ॥

रमणी की सुरम्य मृजुटी के संकेतों पर जिनके काम ।
सगे, सनेही, या समाज-हित ऐसे पुरुष सदा बेकाम^२ ॥ ८ ॥

अपना इच्छित कार्य न कर, पत्नी की इच्छा के अनुसार कार्य करने-वाला न तो अपने स्नेहीजनों के अभावों की पूर्ति करेगा और न ही कोई सुधर्म ही करेगा ॥ ८ ॥

अरविनैयुम् आन्ऱ पौरुळुम् पिश्विनैयुम्
पेण्णेवल् शैय्वार्कण् इल् ॥ ९ ॥

पत्नी के अनुवर्ती जन, पत्नी ही में रहते तबलीन ।
धर्म, अर्थ, कामना— सुख सब, रहते इनसे सदा विहीन ॥ ९ ॥

धर्म-कर्म तथा उसके लिए आवश्यक धन और उसके अतिरिक्त अन्य अच्छे काम, स्त्री की आज्ञा पर चलनेवाले के पास नहीं फटकते ॥ ९ ॥

अैण्शेर्न्द नैञ्जत्तु इडत्तुडैयार्क्कु अैञ्जन्ऱुम्
पैण्शेर्न्दाम् पेदैमै इल् ॥ १० ॥

बुद्धि-विवेक-समृद्धि-युक्त, संयमी पुरुष ही है बलवान् ।
विवश न उसको कर पाता है नारि-दासता का अज्ञान ॥ १० ॥

जिनका मन, सुविचारों से युक्त है और जो उपयुक्त ऐश्वर्य से युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति में स्त्री के आज्ञा-पालन से उत्पन्न अज्ञान नहीं होता ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ९२

वरैविन् महळिर् (वार-वनिता)

अन्बिन् विळैयार् पौरुळ्विळैयुम् आय्तोडियार्
इन्शौल् इळुक्कुत् तरुम् ॥ १ ॥

धन-लोलुप, शृंगार-सजी वनिताओं^१ का वह कृत्रिम^२ प्यार ।

प्रेम नहीं, वह मोह-पाश कर देता मानव का संहार ॥ १ ॥

प्रेम के कारण स्नेह न कर, धन के कारण स्नेह करनेवाली वेश्याओं
के मधुर वचन व्यक्ति के मन को पीड़ा ही देते हैं ॥ १ ॥

पयन्तूक्किप् पण्बुरैक्कुम् पण्बिन् महळिर्
नयन्तूक्कि नळ्ळा विडल् ॥ २ ॥

धन की घटती-बढ़ती से घटता-बढ़ता जिनका अनुराग ।

मधुवयनी^३ छलभरी^४ नारि ये— करो सर्वथा इनका त्याग ॥ २ ॥

लाभ को तोलकर उसके अनुरूप ही मधुर वचन बोलनेवाली [और
प्रेमदान करनेवाली] वेश्याओं के व्यवहार को परखकर [उनसे वचना
और] उनका संपर्क छोड़ देना चाहिये ॥ २ ॥

पौरुट्पेण्डिर् पौय्म्मै मुयक्कम् इरुट्टुडैयिल्
अदिल् पिणन्दळ्ळीइ यट्रु ॥ ३ ॥

धन-लोलुप^५ वनिता-आलिङ्गन का वस्तुतः एक ही अर्थ ।

अंधकार में भ्रमवश^६, जैसे शव^७ का आलिङ्गन है व्यर्थ ॥ ३ ॥

धन को चाहनेवाली वेश्या का झूठा आलिङ्गन, अंधेरे कमरे में एक
अनजान शव को आलिङ्गन करने जैसा है । [अंधकार में वह शव जीवित
प्राणी का भ्रम देता है, उसी प्रकार वेश्या का धन के प्रति प्रेम, हमको
अपने प्रति प्रेम होने का धोखा देता है ।] ॥ ३ ॥

पौरुट्पौरुळार् पुन्तलम् तोयार् अरुट्पौरुळ्
आयुम् अशिवि तवर् ॥ ४ ॥

परमार्थ प्रिय जिन्हें, विवेकी जन को धर्म प्रमुख है अर्थ^८ ।

धन-सुवर्ण पर बिकनेवाली वर-वनिताएँ^९ उनको व्यर्थ ॥ ४ ॥

धन ही जिनकी एकमात्र संपदा है, ऐसी वेश्याओं से प्राप्त तुच्छ
सुख को, परमार्थ जैसी श्रेष्ठ वस्तु का संधान करनेवाले बुद्धिमान् व्यक्ति,
नहीं पसंद करते ॥ ४ ॥

१ दुश्चरित नारियो, वेश्याओ २ बनावटी ३ मीठा बोलनेवाली ४ ठगनेवाली
५ धन की चहेती ६ धोखे में ७ मुर्दा शरीर ८ प्रयोजन, अभीष्ट ९ वेश्याएँ ।

पौदुनलत्तार् पुत्तलम् तोयार् मदिनलत्तिन्
माण्ड अरिवि तवर् ॥ ५ ॥

धन के बल पर अंग सुलभ हैं जिनके सब को एक समान^१ ।

विज्ञ-प्रबुद्ध^२ न मोहित होते, उन पर देते कभी न ध्यान ॥ ५ ॥

सद्बुद्धि और विवेकपूर्ण ज्ञानवान्, धन देनेवाले सभी (व्यक्तियों) को समान रूप से शरीर (प्रेम) दान करनेवाली वेश्याओं के मोह में कभी नहीं फँसते ॥ ५ ॥

तन्नलम् पारिप्पार् तोयार् तहैशैरुक्किप्
पुत्तलम् पारिप्पार् तोळ् ॥ ६ ॥

सुयश जिन्हें प्रिय [अपयश से भय], जग में जो ऐसे नररत्न ।

हाव-भाव-शृंगार विलासिनि के, उन पर सब विफल प्रयत्न ॥ ६ ॥

अपने धर्म और सुयश को बनाये रखनेवाले श्रेष्ठजन, नृत्य, संगीत और रूप के बल पर विमुग्ध करनेवाली [धनलोलुपा] स्त्रियों के हाव-भाव से, सदैव अपने को बचाये रखते हैं ॥ ६ ॥

निरैनेञ्जम् इल्लवर् तोय्वर् पिन्नैब्जिर्
पेणिप् पुणर्पवर् तोळ् ॥ ७ ॥

मन में धन का ध्यान, किन्तु तन से दर्शतीं प्रेम अनन्त ।

उनमें भ्रमित वही होते हैं, जो असंयमी निपट असन्त ॥ ७ ॥

अन्यत्र [धन अथवा अन्य धनी में] चित्त लगाकर [दूसरे व्यक्ति से] रमण करनेवाली वेश्याओं के कंधों को वे ही छूते हैं, जिनमें अपने मन को नियंत्रित और संतुलित करने की शक्ति नहीं है ॥ ७ ॥

आयुम् अरिवित्तर् अल्लार्क् कण्ड्गैन्व
माय महळिर् मुयक्कु ॥ ८ ॥

‘प्रीति’ और ‘छलप्रीति’—न जिनको इनके अन्तर का है भास^३ ।

फन्द पिशाचिन के समान कुलटा प्रेमी का करती नास ॥ ८ ॥

वेश्याओं के वचकतापूर्ण कार्यों को परखने और समझने की बुद्धि जिनमें नहीं है, उनके लिए वेश्या का भोग-विलास मोहिनीपाश के समान है । [वेश्या उस दुष्टा देवी के समान होती है जो कामी व्यक्ति के प्राण हर लेती है ।] ॥ ८ ॥

वरैविला माणिल्लैयार् मेन्ऱोळ् पुरैयिलाप्
पुरियर्कळ् आळुम् अळरु ॥ ९ ॥

घर-वनिता^१ के रत्नजटित युगवाहु-पाण^२ हैं रोरव नर्क ।

पतित और अज्ञानी जन उसमें निमग्न होते हैं ग्रह^३ ॥ ९ ॥

वेश्याओं की सुरम्य आभूषित वाहु, अज्ञानी पतितों के लिए डूब मरने के लिए नरक-स्थल के समान हैं ॥ ९ ॥

इरुमतप् पेंडिरुम् कळळुम् कवरुम्
तिरुनीक्कप् पट्टार् तौडर्पु ॥ १० ॥

मदिरा, घृत^४ और हरजार्ई^५ [हैं तीनों समान अपवित्र] ।

लक्ष्मी जिन पर कुपित, निर्धनी भाग्यहीन के तीनों मित्र ॥ १० ॥

द्वैध-मना [अनेकजनों को प्रेम देनेवाली] वेश्या, मद्य और जुए का खेल, इन तीनों का लक्ष्मी द्वारा त्यक्त [निर्धन-भाग्यहीन] व्यक्तियों से ही मेल रहता है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ९३

कळळुण्णामे—(मद्य-निषेध)

उट्कप् पडाअर् ओळियिळप्पर् अञ्जान्ऱुम्
कट्कादल् कोण्डीळुहु वार् ॥ १ ॥

ताड़ी-मद्य नित्य प्रिय जिनको, उनके रिपु होते भय-हीन ।

और पुरातन^६ कीर्ति गवाँ कर हो जाते सम्मान-विहीन^७ ॥ १ ॥

जो मद्य पर आसक्त रहते हैं, उनसे उनके शत्रुओं को भय नहीं लगता; साथ ही वे अपने पूर्व अर्जित सम्मान को भी खो देते हैं ॥ १ ॥

उण्णर्क कळळै; उणिलुण्ह शान्ऱोरान्
अण्णप् पडवेण्डा दार् ॥ २ ॥

नशा हराम^८ सदैव, न फिर भी यदि सम्भव मदिरा का त्याग ।

सद्गजनों में आदर पाने का उपजे न तुम्हें अनुराग^९ ॥ २ ॥

१ वेश्या २ रत्नाभूषण से सजी वाहुओं में आलिंगित ३ डूबते हैं ४ जुआ
५ हर एक पास रहनेवाली, व्यभिचारिणी ६ पुरानी ७ प्रतिष्ठा गवाँ बैठते हैं
८ निषिद्ध ९ चाव, लालसा ।

मद्य का पान नहीं करना चाहिये; पर यदि किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्तियों से सम्मान पाने की इच्छा न हो तो वह भले ही मद्य-पान करे ! ॥ २ ॥

ईन्ऱाळ् मुहत्तेयुम् इन्नादल् अैन्मट्ऱुच्
चान्ऱोर् मुहत्तुक् कळि ? ॥ ३ ॥

ममतामयी मातृ दुख पाती, लखती जब तुमको मदमत्त^१ ।

किस निगाह से अन्य मद्रजन तुम्हें लखेंगे, हे उन्मत्त^२ ! ॥ ३ ॥

जन्म-दात्री माँ के सम्मुख भी मदमत्त होना [अनुचित बात है] उसको दुखदाई होता है । फिर श्रेष्ठ व्यक्तियों के सम्मुख तो कहना ही क्या ? ॥ ३ ॥

नाणैन्नुम् नल्लाळ् पुरङ्क्कौडुकुम् कळ्ळैन्नुम्
पेणाप् पेरुङ्कुट्ऱत् तार्क्कु ॥ ४ ॥

सकल-विनिन्दित^३ सुरापान पर भी, जिन असुरों को अनुराग ।

लाज त्याग कर कमनीया 'लज्जा' भी उनका करती त्याग ॥ ४ ॥

लज्जा नामक सुशील नारी, सब ओर से निन्दित सुरा का पान करने-वाले व्यक्तियों से विमुख होकर चली जाती है ॥ ४ ॥

कैयट्रि यामै उडैत्ते पौरुळ्कोडुत्तु
मैय्यट्रि यामै कौळल् ॥ ५ ॥

अर्थ^४ गवाँया^५, सुरा खरीदी, पीकर सुध-बुध^६ हुए विहीन ।

दुष्परिणति^७ का ज्ञान नहीं, वे ही जन करते कर्म-मलीन^८ ॥ ५ ॥

मूल्य देकर मद्य-पान करके, अपने शरीर को भूल जाना, होशहवास खो देना, उसके [विनाशकारी] परिणाम को न जानना और निपट अज्ञान ही तो है ॥ ५ ॥

तुञ्जिन्नार् शैत्तारिन् वेऱल्लर् अैञ्जान्ऱुम्
अैञ्जुण्वार् कळ्ळुण् बवर् ॥ ६ ॥

निद्राग्रस्त^९ और मृत^{१०} — दोनों की जैसे है दशा समान ।

वैसे ही साड़ी-शराब से करते हैं प्रतक्ष^{११} विषपान ॥ ६ ॥

जिस प्रकार, सोया हुआ आदमी मृतक से भिन्न नहीं होता, उसी

१ नशे में डूबा २ हे बावले ! ३ सब ओर से निन्दित, धिक्कारी हुई ४ घन ५ खोया ६ होश हवास ७ बुरा परिणाम ८ नशा पीने का बुरा काम ९ सोया हुआ १० मरा हुआ ११ प्रत्यक्ष, विलकुल ।

प्रकार, मद्य-पान किया हुआ व्यक्ति भी (चेतना लुप्त होने के कारण) विष-पान किये हुए के समान होता है ॥ ६ ॥

उळ्ळोट्टि उळ्ळूर् नहप्पडुवर् अञ्जानूर्म्
कळ्ळोट्टिक् कण्शाय ववर् ॥ ७ ॥

छिपकर पीते नशा, होश खोने पर करते हैं बकवास^१ ।
मन में छिपे भेद को सुनकर, जनता करती है उपहास ॥ ७ ॥

लुक-छिपकर मद्य-पानकर, चेतना खोनेवाले व्यक्ति के आंतरिक भेद [सुध-बुध न रहने के कारण उसके मुख से निकल जाते हैं और उन-] को जानकर वस्ती के लोग परिहास करते हैं ॥ ७ ॥

कळित्तियेन् अन्वदु कैविडुह; नैजत्तु
ओळित्तदूउम् आङ्गे मिहुम् ॥ ८ ॥

‘नहीं नशे की लत^२ मुझको है’ काम न देगा कथन-असत्य^३ ।
क्योंकि नशे की मदहोशी^४ में खुल जायेगा सही रहस्य ॥ ८ ॥

मद्यप को चाहिए कि वह “मैं मद्य नहीं पीता” यह कहना छोड़ दे;
[इससे वचाव नहीं, क्योंकि नशा आते ही] मन में गुप्त दोष भी मद्य पीने पर प्रगट हो जाते हैं [और यह छिपा न रहेगा कि तुम नशा पीते हो ।] ॥ ८ ॥

कळित्तानैक् कारणम् काट्टुदल् कीळ्नीर्क्
कुळित्तानैत् तीत्तुरीइ यट्ऱु ॥ ९ ॥

नशेवाज को समझाने, गुण-दोष बताने का क्या अर्थ ।
जलनिमग्न^५ की खोज हेतु जैसे दीपक दिखलाना व्यर्थ ॥ ९ ॥

मद्यप को [मद्य या किसी भी बुराई का] गुण-दोष समझाने का प्रयत्न करना वैसा ही है, जैसे गहरे पानी में डूब चुके व्यक्ति को दीपक लेकर ढूँढ़ना ॥ ९ ॥

कळ्ळुणाप् पोळ्तील् कळित्तनैक् काणुङ्गल्
उळ्ळान्कोल् उण्डदन् शोर्वु ? ॥ १० ॥

नहीं नशा, तब अन्य^६ नसेड़ी^७ की दुर्गति लख, नहीं सम्हार^८ ।
यही कुगति अपनी भी बनती, जब निज पर है नशा सवार ॥ १० ॥

(सामान्यतः मद्य पीने की आदतवाला) व्यक्ति जब स्वयं मद्य पिये

१ बहुत बकना २ आदत, वान ३ सेवन करते हुए भी इन्कार ४ नशे की
वेसुध हालत ५ पानी में डूबा हुआ ६ कोई दूसरा व्यक्ति ७ नशा सेवन करने-
वाला ८ होश, चेतना ।

नहीं होता, और वह अपनी सही हालत के समय किसी अन्य मदमत्त को देखता है, तो क्या वह मद्य-पान से उत्पन्न कुगति की कल्पना नहीं कर पाता ? [अर्थात् क्या उसके मन में यह विचार नहीं आता कि जब वह स्वयं मदमत्त होता होगा तो उसकी भी दुर्गति यही होती होगी ?] ॥१०॥

अदिहारम् (अध्याय) ९४

शूद्रु (द्यूत—जुआ)

वेण्डर्क वेत्रिडिन्नुम् शूदिनै वेत्रुदुम्
तूण्डिर्पोन् मीन्विळुङ्गि यट्रु ॥ १ ॥

विजय-लाभ हो, किन्तु लोभवश जाना नहीं जुए के पास ।
मछली की कटिया का चारा-सदृश, विजय करती है नाश ॥ १ ॥

जुआ (खेलने) की इच्छा नहीं रखनी चाहिये, चाहे उसमें स्वयं को विजय ही क्यों न प्राप्त होती हो; (क्योंकि) प्राप्त विजय भी उस कांटे के समान होती है जिसे (चारा समझकर) मछली निगल जाती है ॥ १ ॥

औन्ऱैय्दि नूऱिळक्कुम् शूदर्वकुम् उण्डाङ्कोल्
नन्ऱैय्दि वाळ्वदोर् आरु ॥ २ ॥

पाते एक, गवांते सौ-सौ, घातक अमित जुए की चाह ।
द्यूत-कमाई के बल पर सुख से कैसे जीवन-निर्वाह ॥ २ ॥

एक (गुना धन) पाकर सौ (गुना) खो देनेवाले जुआरी को, क्या कल्याणकारी जीवन-मार्ग प्राप्त हो पायेगा ? ॥ २ ॥

उरुळायम् ओवादु कूऱिन् पोऱुळायम्
पोओय्प् पुरमे पडुम् ॥ ३ ॥

पाँसे ही की बात सर्वदा, जुआ रात-दिन का है खेल ।
सकल सम्पदा उसको तज कर, उसके रिपु से करती मेल ॥ ३ ॥

यदि कोई व्यक्ति लुढ़कते हुए साधन (जुए के पाँसे) द्वारा प्राप्त होनेवाले धन की आशा रखकर, लगातार जुआ खेलता रहेगा तो उसका धन व आय उसे छोड़कर (उसके) शत्रुओं के पास पहुँच जायेंगे ॥ ३ ॥

शिरुमै पलशैय्दु शीरळ्ळिकुम् शूदिन्
वरुमै तरुवदौन् इल्लु ॥ ४ ॥

नाना क्लेश जुआ उपजाता, जुआ अतुल अपयश का द्वार ।
इससे बढ़कर कौन दुर्व्यसन निर्धनता का सिरजनहार ? ॥ ४ ॥

कई प्रकार के दुःख देकर, और (पहले से अर्जित) यश का नाशकर,
कंगाल-स्थिति प्रदान करने के लिए, जुए जैसा (दुर्व्यसन) और कुछ नहीं
है ॥ ४ ॥

कवरुम् कळहमुम् कैयुम् तरुक्कि
इवय्यार् इल्लाहि यार् ॥ ५ ॥

द्यूतस्थली, वनन पाँसे की, उसे फेंकने का फिर गर्व ।
इनमें फँसे जुआरी का धीरे-धीरे मिट जाता सर्व ॥ ५ ॥

जुए का पाँसा, जुआ खेलने का स्थान और हाथ की सफाई (पाँसा
फेंकने में नैपुण्य) इन सब पर विश्वास कर, उसे ही पकड़ रखनेवाले व्यक्ति
(सब कुछ रहते हुए भी) अन्ततोगत्वा निर्धन हो जाते हैं ॥ ५ ॥

अहडारार् अल्लल् उळ्ळप्पर्शू दैन्नुम्
मुहडियाल् मूडप्पट् टार् ॥ ६ ॥

जुआ-पिशाचिन के फन्दे में यदि मानव का हुआ प्रवेश ।
भोजन के लाले ! जीवन में नित्य उपजते नाना क्लेश ॥ ६ ॥

जुआ रूपी दुष्ट देवी [तमिळभाषियों में मूदेवी और श्रीदेवी दो बहने
मानी जाती है, जिसमें मूदेवी-बड़ी बहन, दुष्टप्रवृत्ति और विनाशमार्ग पर
ले जाती है और श्रीदेवी धन, संपन्नता और उन्नति के मार्ग पर ले
जाती है।] जिन्हें ग्रसित कर लेती है, उन्हें पेट-भर खाने तक का अभाव
हो जाता है और साथ ही वे अन्य नाना दुःखों से पीड़ित होते हैं ॥ ६ ॥

पळहिय शैल्वमुम् पण्बुम् कैडुक्कुम्
कळहत्तुक् कालै पुहिन् ॥ ७ ॥

पाल लिया दुर्व्यसन, रात दिन, यदि पड़ गई जुए की वान^१ ।
पुश्तनी^२ सम्पदा विनसती, मिटता मान और सम्मान ॥ ७ ॥

यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलने की जगह पर ही अपना सारा समय
बिताता होगा, तो वह (आदत) उसकी परंपरागत संपत्ति और श्रेष्ठ गुणों
का नाश कर देगी ॥ ७ ॥

पौरुळ्कैडुत्तुप् पौय्मेर् कौळीइ अरुळ्कैडुत्तु
अललल् उळ्ळप्पिक्कुम् शूदु ॥ ८ ॥

धन-वैभव, गुण, सुयश, जुआरी का मिट जाता है संसार ।

निराधार^१ लाचार^२ पकड़ता दिन-दिन वह असत्य-आचार^३ ॥ ८ ॥

जुआ, संपत्ति को नष्टकर, असत्य का आश्रय लेने को बाध्यकर,
श्रेष्ठ गुणों को बिगाड़कर, विविध प्रकार के दुःखों को प्रदानकर, पीड़ित
करता है ॥ ८ ॥

उडैशैल्वम् ऊणौळि कल्वियैन् रैनूदुम्
अडैयावाम् आयम् कौळिन् ॥ ९ ॥

द्यूत दुर्व्यसन के चक्कर में यदि फँस गया कहीं इन्सान ।

अन्न, वस्त्र, धन, कीर्ति, ज्ञान—सबका मिट जाता नाम-निशान ॥ ९ ॥

यदि किसी को जुए का व्यसन हो जाये तो कीर्ति, विद्या, संपत्ति,
अन्न, वस्त्र ये पाँचों उसके निकट न रहकर दूर चले जाएँगे ॥ ९ ॥

इळत्तौरुउम् कादलिकुम् शूदेपोल् तुन्वम्
उळ्ळत्तौरुउम् कादट्रु उयिर् ॥ १० ॥

नहीं हार^४ से हार मानता^५, नित्य जुए में बढ़ता चाव^६ ।

बुख पर दुःख बढ़ाते ज्यों तन से प्राणों का नित्य लगाव^७ ॥ १० ॥

जिस प्रकार धन दाँव पर रखकर खोते-खोते जुए से मोह बढ़ता जाता
है, उसी प्रकार पीड़ा सहते-सहते प्राणों का शरीर से मोह बढ़ता जाता
है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ९५

सरुन्दु (औपध)

मिहिनुम् कुरैयिनुम् नोय्शैय्युम् नूलोर्
वळिमुदला ओण्णिय् मून्ऱु ॥ १ ॥

वात, पित्त, कफ—दोषादिक से यदि संतुलन^८ नहीं अनुकूल ।

तभी उपजते हैं शरीर में नाना भाँति व्याधि^९ के झूल^{१०} ॥ १ ॥

अथवा

एक व्याख्याकार के अनुसार : औषध-शास्त्रियों ने (वात, पित्त, कफ) जिन रोग के तीन मूल कारणों का उल्लेख किया है, वे यदि संतुलित मात्रा से कम या अधिक हो जाते हैं, तो रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥

अथवा

दूसरे व्याख्याकार के अनुसार : (आहार और क्रिया) यदि मात्रा से कम या अधिक हो जाते हैं तो औषध-शास्त्रियों ने (वात, पित्त, कफ) जिन तीन मूल कारणों का उल्लेख किया है, वे नाना रोग उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥

मरुन्देन वेण्डावाम् याक्कैक्कु अरुन्दियदु
अट्ऱदु पोट्ऱि उणिन् ॥ २ ॥

पहुँच चुका है भली भाँति पाचन को प्रथम किया आहार^१ ।

तभी पुनः भोजन करने पर 'औषध' नाम वस्तु निस्तार^२ ॥ २ ॥

पहले खाये हुए भोजन की पाचन-स्थिति [अर्थात् वह पच चुका है या नहीं] को परखकर, जानकर, उसके पश्चात् अगला भोजन, उचित मात्रा में किया जाय, तो शरीर को 'औषध' नामक वस्तु की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ॥ २ ॥

अट्ऱाल् अळवर्ऱिन् दुण्ह; अःदुडम्बु
पेट्ऱान् नैडिदुय्क्कुम् आरु ॥ ३ ॥

पच जाने पर भोजन के, सीमित^३ ही फिर करना आहार ।

सुखद, स्वस्थ, पूर्णायु प्राप्त करने का निस्तदेह प्रकार ॥ ३ ॥

पहले खाया हुआ भोजन जीर्ण हो चुका हो तो उसके पश्चात् आवश्यक मात्रा में, विवेक-पूर्वक भोजन करना चाहिये; यही शरीर-धारी के लिए [अपने शरीर को] लंबी अवधि तक चलाने का उपाय है ॥ ३ ॥

अट्ऱदु दर्ऱिन्दु कडैप्पिडित्तु मारुल्ल
तुयक्क तुवरप् पशित्तु ॥ ४ ॥

भोजन पचे, क्षुधा जाग्रत हो, करो विचार खाद्य अनुकूल ।

तजो खाद्य बेमेल, यही भोजन विधि और स्वास्थ्य का मूल ॥ ४ ॥

पहले खाया हुआ भोजन जीर्ण हो चुका है, यह अच्छी तरह जानकर, खूब भूख लगने के पश्चात्, जिसमें विपरीत गुण नहीं है (अर्थात् जो शरीर-गुणों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालते) ऐसा भोजन करना चाहिये ॥ ४ ॥

मारुपा डिल्लाद उण्डि मरुत्तुण्णिन्
ऊरुपा डिल्लै उयिर्वकु ॥ ५ ॥

प्रकृति-विरुद्ध न भोजन हो, फिर समुचित हो उसका परिमाण^१ ।

ऐसे संयम के भोजन में सकल व्याधियों का निर्वाण^२ ॥ ५ ॥

प्रकृति के विपरीत न होनेवाले आहार का, उचित मात्रा में, यदि संयम से भोग किया जाये तो, प्राणों के शरीर में वास करने के मार्ग में बाधा-स्वरूप जो रोग होते हैं, वे नहीं होंगे ॥ ५ ॥

इळिवडिन् दुण्बान्कण् इन्बम्बोल् निरुक्कुम्
कळिवेर इरैयान्कण् नोय् ॥ ६ ॥

सीमित और नियंत्रित भोजन है जैसे सुख का आगार ।

अतिभोजी^३ पर उसी भाँति रहती है सदा व्याधि की मार ॥ ६ ॥

जिस प्रकार सीमित मात्रा का ध्यान रखकर भोजन करनेवाले के पास सुख आश्रय पाता है, उसी प्रकार अधिक मात्रा में करनेवाले को रोग घेरे रहते हैं ॥ ६ ॥

तीयळ वन्डित् तैरियात् पेरिदुण्णिन्
नोयळ विन्डिप् पडुम् ॥ ७ ॥

पचन-अग्नि की याह^४ न रखना, करना भोजन किन्तु अथाह^५ ।

ऐसे को घेरे रहता है नानारोग - अनन्तप्रवाह ॥ ७ ॥

जठराग्नि की मात्रा को न जानकर, उसके अनुरूप न होकर, अत्यधिक मात्रा में खाने पर, उससे अनगिनत रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥

नोय्नाडि नोय्मुदल् नाडि अदुतणिवकुम्
वाय्नाडि वाय्प्पच् चैयल् ॥ ८ ॥

तनकीपीड़ा समझ-बूझ कर, फिर दोषों का करो निदान^६ ।

उचित चिकित्सा का तब करना— यही क्रमिक^७ आरोग्य-विधान^८ ॥ ८ ॥

रोग क्या है उसकी जाँचकर, रोग के कारणों की परखकर, उसके निदान को समझने के बाद शरीर के रोगों के शमन का विधान करना चाहिये ॥ ८ ॥

उट्ट्रान् अळवुम् पिणियळवुम् कालमुम्
कट्ट्रान् करुदिच् चैयल् ॥ ९ ॥

१ मात्रा २ मोक्ष, छुटकारा ३ पेट, बहुत खानेवाला ४ सीमा, नाप ५ असीम, शक्ति से अधिक ६ कारण जानना ७ क्रम से ८ स्वास्थ्य-उपचार-नियम ।

रोगी का बल, दशा, और मौसम, फिर करना व्याधि-निदान ।

उचित चिकित्सा तब करना, यह कुशल वैद्य की है पहचान ॥ ९ ॥

रोगी की दशा और शक्ति, रोग की ऋतु तथा रोग का रूप आदि पहले समझकर, तब उपचार करना कुशल वैद्य का लक्षण है ॥ ९ ॥

उट्स्वन् तीर्प्पान् मरुन्दुळैच् चैल्वानैत्तु

अप्पालन्नाऱ् कूट्ट्रे मरुन्दु ॥ १० ॥

रोगी, वैद्य, औषधी, परिचारक— इलाज के चारो अंग ।

चारों हैं यदि शुद्ध, विफलता^१ का फिर कहिये कहाँ प्रसंग^२ ? ॥ १० ॥

रोगी, रोग का शमन करनेवाला (वैद्य), औषधि, संग बैठकर औषधि देनेवाला (अर्थात् तीमारदार)— इस प्रकार वैद्य-शास्त्र के चार अंग होते हैं ॥ १० ॥

(अंग-प्रकरण समाप्त)

अदिहारम् (अध्याय) ९६

कुडिमै (कुलीनता)

इर्प्पिउन्दार् कण्णल्ल दिल्लै इयल्बाहच्

चैप्पमुम् नाणुम् औरुङ्गु ॥ १ ॥

सदाचार, [अपयश से] लज्जा— जन्मजात ये सुन्दर भाव ।

नहीं सुलभ अन्यत्र, मात्र ये कुलीनता के सहज स्वभाव ॥ १ ॥

सदाचार तथा लज्जा-विनय इन दो अपूर्व भावों का मेल, कुलीन व्यक्तियों को छोड़कर अन्य में, स्वाभाविकता से प्राप्त नहीं होता ॥ १ ॥

औळुक्कमुम् वाय्मैयुम् नाणुमिम् मूत्तुम्

इळुक्कार् कुडिप्पिउन् दार् ॥ २ ॥

सत्यशील, अति विनयशील, पुनि सदाचरण— ये लक्षण तीन ।

कभी सद्गुणों से, कुलीन वंशज होते हैं नहीं विहीन ॥ २ ॥

कुलीन व्यक्ति सदाचार, सत्य तथा विनम्रता, इन तीनों से कभी स्थलित नहीं होते ॥ २ ॥

नहैईहै इन्शौल् इहळामै नान्गुम्

वहैअैन्ब वाय्मैक् कुडिक्कु ॥ ३ ॥

१ बीमारी न दूर होने २ चर्चा, अवसर ।

सदा प्रसन्न, विनम्र-शिष्ट, मृदुवचन, सर्वथा सहज उदार ।
सत्कुल में जन्मे कुलवानों से निश्चित ये लक्षण चार ॥ ३ ॥

प्रसन्न-मुद्रा, दान, मधुर वचन, निदा-वर्जन, ये चारों कुलीनों के श्रेष्ठ गुण हैं ॥ ३ ॥

अडुविकय कोडि पेरिन्नुम् कुडिप्पिरन्दार्
कुन्ऱुव शैय्दल् इलर् ॥ ४ ॥

कोटि-कोटि धन के लालच का है कुलीन पर नहीं प्रभाव ।
कभी पतन की ओर न उन्मुख^१, मर्यादिक^२ का सहज स्वभाव ॥ ४ ॥

चाहे कोटि-कोटि राशि की प्राप्ति क्यों न होती हो, पर कुलीन व्यक्ति कुल की मर्यादा को हानि पहुँचानेवाले कार्य नहीं करते ॥ ४ ॥

वळङ्गुव तूळ्वीळ्न्दक् कण्णुम् पळङ्कुडि
पण्बिट् उलैप्पिरिदल् इन्ऱु ॥ ५ ॥

धनाभाव से दानादिक में दैवयोग से यदि असमर्थ ।
फिर भी सहज उदार सर्वदा, यह कुलीनता का है अर्थ^३ ॥ ५ ॥

धनाभाव के कारण, दान देकर दूसरों की सहायता करने में भले ही असमर्थ हों, तो भी, परंपरागत महिमावान् कुल में उत्पन्न व्यक्ति अपने उदार स्वभाव से पीछे नहीं हटते ॥ ५ ॥

शलम्पट्ऱिच् चाल्बिल शैय्यार्मा शट्ऱ
कुलम्पट्ऱि वाळ्दुमेन् बार् ॥ ६ ॥

परम्परा^४ की विमल कीर्ति की रक्षा से है जिनको प्यार ।
दीन दशा में भी न पतित आचरणों का लेते आधार^५ ॥ ६ ॥

‘निर्मल कुल-धर्म का पालन करेगे’ यो मानकर चलनेवाले कुलीन व्यक्ति गिरी से गिरी दशा में भी निन्दित और अवाञ्छनीय कर्म नहीं करते ॥ ६ ॥

कुडिप्पिरन्दार् कण्विळङ्गुम् कुट्ऱम् विशुम्बिन्
मदिवकण् मरुप्पोल् उयर्न्दु ॥ ७ ॥

गगनासीन^६ चन्द्र के धब्बों^७ को कहते हैं लोग कलंक ।
श्रेष्ठ जनों का तनिक^८ पतन भी लोक-दृष्टि में लक्षता पंक^९ ॥ ७ ॥

ऊँचे आकाश में परिक्रमा करनेवाले चन्द्रमा के सामान्य धब्बे जिस

१ प्रवृत्त, अनुरक्त २ अपनी और कुल की मर्यादा का प्रेमी ३ लक्षण ४ कुल की, वंश की ५ आश्रय, सहारा ६ ऊँचे आकाश में विचरण करनेवाला ७ दाग, चिन्ह ८ थोड़ा, स्वल्प ९ कीचड़, मलीनता ।

प्रकार कलंक माने जाते है, उसी कलंक के समान सभी प्रकार श्रेष्ठ कुल-
वालों के दोष सामान्य होने पर भी लोगों की दृष्टि में बहुत बड़े नजर
आते है ॥ ७ ॥

नलत्तिन्कण् नारिन्मै तोन्ऱिन् अवन्तैक्
कुलत्तिन्कण् अयप् पडुम् ॥ ८ ॥

किसी व्यक्ति मे नहीं दरसता करुणभाव या सहज सनेह ।
रक्त और कुल की पवित्रता में उसकी, होता सन्देह ॥ ८ ॥

किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ गुणों के मध्य ही स्नेहशून्यता (यह स्वभाव)
दिखाई दे, तो उस व्यक्ति के कुल के बारे मे सदेह उत्पन्न होगा ही ॥ ८ ॥

निलत्तिर् क्किडन्दमै काल्काट्टुम् काट्टुम्
कुलत्तिर् पिन्ऱन्दार्वाय्च् चोल् ॥ ९ ॥

अंकुर^१ से प्रतीत होती है, बीज और धरती की जाति ।
'वाणी'-दर्पण^२ में मानव का वंश प्रकट होता उस भांति ॥ ९ ॥

अंकुर भूमि के गुण को प्रकट करता है, उसी प्रकार कुल-जात की
वाणी कुल के गुण को प्रकट करती है ॥ ९ ॥

नलम्वेण्डिन् नाणुडैमै वेण्डुम् कुलम् वेण्डिन्
वेण्डुह यार्क्कुम् पणिवु ॥ १० ॥

विनम्रता का भाव लोक में देता सुयश और सम्मान ।
विनयशील रहकर ही सम्भव जग में है सत्कुल^३ की शान^४ ॥ १० ॥

यदि कोई व्यक्ति सुयश-सम्मान चाहता है तो उसमें विनम्रता होनी
चाहिये; यदि कोई व्यक्ति कुल की मर्यादा रखना चाहता है तो उसमें
सबके प्रति विनय-भाव होना चाहिये ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ९७

मान्म् (स्वाभिमान)

इन्ऱि यमैयाच् चिऱप्पित्त वायिनुम्
कुन्ऱ वरुव विडल् ॥ १ ॥

जीवन में उत्पन्न परिस्थिति में कितना भी हो अनिवार्य ।
किन्तु आत्म-सम्मान-सुरक्षा के विपरीत त्याज्य सब कार्य ॥ १ ॥

१ अँखुआ २ वातचीत रूपी आईना ३ पवित्र वंश ४ प्रतिष्ठा, मर्यादा ।

(अब कुलीनों के योग्य गुणों का उल्लेख आरंभ करते समय सबसे पहले स्वाभिमान [आत्म-सम्मान] का वर्णन हो रहा है ।)

जीवन-यापन के लिए कोई कार्य करना कितना भी अनिवार्य हो, पर ऐसे कार्य को तज ही देना चाहिये जो कुल [की मर्यादा] को हानि पहुँचाये ॥ १ ॥

शीरिनुम् शीरल्ल शैय्योर शीरौडु
पेराण्मै वेण्डु बवर् ॥ २ ॥

सुयश, आत्म-सम्मान— अगर दोनों की है कुलीन को चाह ।

स्वाभिमान में बाधक है यश, तो यश को न करे परवाह ॥ २ ॥

जो व्यक्ति कीर्ति के साथ ही सम्मान भी पाना चाहते हैं, वे यश-प्राप्ति के मार्ग में भी ऐसा कार्य नहीं करते जो कुल-गरिमा के उपयुक्त न हो ॥ २ ॥

पैरुक्कत्तु वेण्डुम् पणिदल् शिरिय
शुरुक्कत्तु वेण्डुम् उयर्वु ॥ ३ ॥

विनयशीलता ही शोभा है, ज्यों-ज्यों होते संपत्तिवान् ।

दुर्दिन में सब त्याग, सुरक्षित रखो सदा आत्म-सम्मान ॥ ३ ॥

संपत्ति के विस्तार-काल में व्यक्ति में विनय-भाव (झुकने की प्रवृत्ति) होना चाहिये; संपत्ति घटकर, विपन्नता की स्थिति में आत्म-सम्मान को बनाये रखना सबसे जरूरी है ॥ ३ ॥

तलैयिन् इळिन्द मयिरत्तैयर् मान्दर्
निलैयिन् इळिन्दक् कडै ॥ ४ ॥

शिर-शृंगार^१ केश गिरते ही शिर से, हो जाता अस्पृश्य^२ ।

गिरा आत्म-सम्मान, कि मानव हो जाता है पतित अवश्य ॥ ४ ॥

मनुष्य अपना गौरव खोकर [आत्म-सम्मान की ऊँचाई से गिरकर] पतित हो जाता है, जिस प्रकार सिर पर से नीचे गिरे हुए केश की अपवित्र दशा हो जाती है ॥ ४ ॥

कुन्ऱिन् अन्नैयारुम् कुन्ऱुवर् कुन्ऱुव
कुन्ऱि अन्नैय शैयिन् ॥ ५ ॥

स्वाभिमान से उन्नत-मस्तक यदि चूके गुंजा-परिमाण^३ ।

उस सामान्य पतन से भी गिर जाता है उनका सम्मान ॥ ५ ॥

१ शिर में सुशोभित २ अपवित्र ३ घुंघची के सदृश थोड़ी मात्रा में ।

पर्वत के समान गौरव प्राप्त उच्च-स्थिति में रहनेवाला श्रेष्ठ व्यक्ति, एक घुंघची की मात्ता में भी पतित कर्म कर बैठता है, तो उसका सम्मान घट जाता है ॥ ५ ॥

पुहळिन्नाल् पुत्तेळ्नाट्टु उय्यादाल् अन्नमट्टु
इहळ्वार्पिन् शेन्नू निलै ? ॥ ६ ॥

उनका मुहँ ताकना वृथा, जो देते तिरस्कार-अपमान ।
जग में हँसी, स्वर्ग भी खोते, नित्य आत्मा का अवसान^१ ॥ ६ ॥

सम्मान न देकर, सदैव अपमान करनेवालों का [किसी भी झूठी आशा में] अनुचर बनकर रहने की स्थिति किसी व्यक्ति को न तो कीर्ति प्रदान करती है, न ही स्वर्गलोक की प्राप्ति कराती है [अर्थात् न तो उसका इहलोक बनता है, न परलोक क्योंकि उसकी आत्मा नित्य अपमान सहते-सहते मृत हो जाती है ।] ॥ ६ ॥

औट्टार्पिन् शेन्नूरेवन् वाळ्दलिन् अन्निलैये
कैट्टान् अन्नप्पडुदल् नन्नू ॥ ७ ॥

उन पर जीवन निर्भर करना, जिनसे मिलता नित अपमान ।
'मर जाना अनाथ' सुन्दर! जग बोले—“मरा सहित सम्मान” ॥ ७ ॥

सम्मान न देनेवालों का अनुचर बनकर जीवन-यापन करने की स्थिति में रहने की अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छा है कि [वह दीन ही अवस्था में मर जाय; और तब [लोग कहें] कि वह निराश्रित मर गया ॥ ७ ॥

मरुन्दोमट्टु ऊन्नोम्बुम् वाळ्क्कै पैरुन्दहैमै
पीडळिय वन्द विडत्तु ॥ ८ ॥

तन का पोषण मात्र, भला, क्या कर सकता अमरत्व प्रदान ?
केवल जीवन घसिट रहा, जग में मिट गया आत्म-सम्मान ! ॥ ८ ॥

किसी व्यक्ति की कुलीनता अपने श्रेष्ठ गुणों से रहित हो जाये तो [वह गौरवहीन] केवल शरीर के ढाँचे को पोषण करनेवाला जीवन क्या उसको अमरत्व प्रदान करेगा ? [केवल शरीर बचा रह जाये और सम्मान नष्ट हो जाये, जो कुलीनता की आत्मा है, तो उस व्यक्ति को अमरत्व नहीं प्राप्त हो सकता । मरने के बाद उसका कौन नाम लेगा ?] ॥ ८ ॥

मयिर्नीप्पिन् वाळाक् कवरिमा अन्नार्
उयिर्नीप्पर् मानम् वरिन् ॥ ९ ॥

सुरा गाय जिस भाँति रोम गिरते ही तज देती है प्रान ।

गया मान तो प्रान न रखते यह है स्वाभिमान की शान ॥ ९ ॥

अपनी देह के रोम विलग हो जाने पर जिस प्रकार चमरी-मृग अपने प्राण तज देता है, उसी प्रकार स्वाभिमानी पुरुष सम्मान की हानि होने पर प्राण त्याग देते हैं ॥ ९ ॥

इळिवरिन् वाळाद मानम् उडैयार्
ओळिदौळुदु अत्तुम् उलहु ॥ १० ॥

गया आत्म-सम्मान, मोह तन का तज, दे देते है प्रान ।

गुन गाता, पूजता जगत्, उनकी करता है कीर्ति बखान ॥ १० ॥

जो नर, अपने सम्मान की हानि होने पर प्राण तज देते हैं, संसार उनके यश को पूजकर, उनका गुणगान करता है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ९८

पेरुमै (महत्ता, बड़प्पन)

ओळिओरुवर् कुळ्ळ वैरुवकै इळिओरुवर्कु
अःदिरन्दु वाळ्दुम् अन्नल् ॥ १ ॥

जीवन है संघर्ष^१, सचेतन^२ साहस ही है दिव्य प्रकाश ।

‘लाचारी जीवन-निवाह में तोष^३’, यही जीवन का नाश ॥ १ ॥

मानव की ख्याति का कारण, उसमें निहित (दुःसाध्य कर्मों को करने के प्रति) उत्साह-भाव होता है; मानव के पतन का कारण, ‘ इस उत्साह के बिना ही जी लेंगे ’ यह विचार है ॥ १ ॥

पिरप्पौक्कुम् ओल्ला उयिर्क्कुम् शिरप्पौव्वा
शैय्दौळिल् वेटरुमै यान् ॥ २ ॥

मेलिरुन्दुम् मेलल्लार् मेलल्लर् कीळिरुन्दुम्
कीळल्लार् कीळल् लवर् ॥ ३ ॥

गिरि-तल^१ पर विराट्^२, गिरि पर^३ लघु^४ — ऊँच-नीच की झूठी नाप ।

पतित-महान् कर्म से मानव नीच-ऊँच बनता है आप ॥ ३ ॥

उच्च स्थिति में रहने पर भी, उच्चगुणों से हीन व्यक्ति उच्च नहीं होता; निचली स्थिति में रहने पर भी नीच गुणों से हीन व्यक्ति नीच नहीं होता ॥ ३ ॥

औरुमै महळिरे पोलप् पेरुमैयुम्
तन्त्रैत्तान् कौण्डोळुहिन् उण्डु ॥ ४ ॥

नारी सती वही, जिसका मन-मन्दिर एक पती का वास^५ ।

पुरुष महान् वही जिसमें दृढ़ अतुलित भरा आत्म-विश्वास ॥ ४ ॥

जिस प्रकार सती नारी एकनिष्ठ रहती है, उसी प्रकार महिमा-भाव भी आत्मसंयम रखनेवाले व्यक्ति को ही प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

पेरुमै उडैयवर् आट्रुवार् आट्रिन्
अरुमै युडैय शैयल् ॥ ५ ॥

महिमामण्डित वही व्यक्ति जो अवसर पड़ने पर 'दुःसाध्य- ।

कर्म', युक्ति औ' पुरुषार्थ से कर लेते हैं सिद्ध असाध्य ॥ ५ ॥

जो जन महान् होते हैं, वे अवसर पड़ने पर दुस्साध्य कर्म को, भी युक्तिपूर्वक साध लेने में सिद्ध-हस्त और पुरुषार्थी होते हैं ॥ ५ ॥

शिरियार् उणर्च्चियुळ् इल्लै पेरियारैप्
पेणिवकौळ् वेमैन्नुम् नोक्कु ॥ ६ ॥

महत्-जनों के अनुवर्ती बन, गुण लेकर बनना गुणवान् ।

तुच्छ मनुज यह सोच न पाते, गुण-महिमा से निपट अजान ! ॥ ६ ॥

'श्रेष्ठ नर के गुणों का सत्कार कर, उन गुणों को प्राप्त करें,' ऐसा उच्च विचार, उनके गुणों को अनुभव न कर सकनेवाले नीच व्यक्तियों के मन में नहीं आता ॥ ६ ॥

इरुप्पे पुरिन्द तौळिट्टाम् शिरप्पुन्दान्
शीरल् लवर्कण् पडिन् ॥ ७ ॥

पतित कुपात्र जनों के पल्ले पड़ जाती कीरति, सम्पत्ति ।

अधिक निरंकुश-उद्धत^६ होकर, जगती उनमें दुष्ट पृवृत्ति^७ ॥ ७ ॥

१ पहाड़ के नीचे २ बड़े शरीरवाला ३ पहाड़ के ऊपर चढ़कर ४ छोटे शरीरवाला ५ निवास ६ उद्दण्ड ७ वहाव, झुकाव ।

सम्पन्नता, जब अयोग्य (ओछे) व्यक्तियों के हाथ लगती है तो वह (उन्हें) मर्यादा-विहीन कर्मों में प्रवृत्त करती है ॥ ७ ॥

पणियुमाम् अन्नरुम् पैरुमै शिरुमै
अणियुमाम् तन्नै वियन्दु ॥ ८ ॥

सदा विनम्र, और मृदुभाषी, नत^१ रहते हैं व्यक्ति महान् ।

ओछे जन तन कर अपने मुख संस्तुति^२ करते स्वयं बखान ॥ ८ ॥

महानता का स्वभाव है कि वह नम्र होती है, जबकि ओछेपन का स्वभाव है कि वह अपनी ही श्रेष्ठता से चमत्कृत होकर स्वयं अपनी ही प्रशंसा करता है ॥ ८ ॥

पैरुमै पैरुमिदम् इन्नै; शिरुमै
पैरुमिदम् ऊर्न्दु विडल् ॥ ९ ॥

श्रेष्ठ जनों का सहज सुलक्षण — रहते सदा अहं-मद-हीन^३ ।

क्षुद्र जनों में सहज भाव — मद और अहं में परम विलीन ॥ ९ ॥

महानता का स्वभाव है अहंकार-हीनता, जबकि क्षुद्रता का स्वभाव है अहंकार की अंतिम सीमा तक पहुँच जाना ॥ ९ ॥

अट्रम् मरैक्कुम् पैरुमै शिरुमैदान्
कुट्रमे कूरि विडुम् ॥ १० ॥

पर-छिद्रों^४ पर परदा डालें — यही बड़प्पन की पहचान ।

छुद्र वही जो जोर-शोर से पर-दोषों का करें बखान ॥ १० ॥

महानों का स्वभाव है— वह दूसरों के दोषों को छिपाता है; जबकि क्षुद्रजनों का स्वभाव है— दूसरों के दोषों को खुलकर घोषित करते रहना ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ९९

शान्त्राण्मै (परमोत्कृष्टता)

कडन्नैन्व नल्लवै अल्लाम् कडन्नरिन्दु
शान्त्राण्मै मेर्कोळ् पवर्क्कु ॥ १ ॥

सकल गुणों से युक्त और कर्तव्यपरायण व्यक्ति महान् ।

सभी भले कामों को अपना सहज-कर्म^१ लेते हैं मान ॥ १ ॥

सभी अच्छे गुणों को कर्तव्य मानकर उनपर चलनेवाले, सभी अच्छे कार्यों को अपना सहज कर्तव्य मानते हैं ॥ १ ॥

कुणनलम् शान्शोर् नलत्ते पिन्नलम्
अत्तलत् तुळ्ळदूउ मन्नु ॥ २ ॥

सदाचार सर्वोपरि गुण, प्रतिभावानों का सहज^२ स्वभाव ।

सुलभ सकल गुण स्वतः उन्हें फिर किसी बात का नहीं अभाव ॥ २ ॥

महापुरुष का सर्वप्रधान गुण स्वाभाविक सदाचार की प्रतिभा है ।
अन्य सभी गुणों की गणना उससे बाहर नहीं है ॥ २ ॥

अन्बुनाण् औप्पुरवु कण्णोट्टम् वाय्मैयोडु
इन्दुशाल् पून्ऱिय तूण् ॥ ३ ॥

सत्य, प्रेम, करुणा, विनम्रता और पाँचवा पर-उपकार ।

गुणागार के लिए यही अस्तम्भ^३ सर्वदा हैं आधार ॥ ३ ॥

प्रेम, दया, परोपकार-वृत्ति, विनयशीलता (अपने से बड़ों के सामने
गर्व-रहित विनम्र व्यवहार) और सत्यवादिता, ये पाँच स्तंभ हैं, जिनपर
श्रेष्ठ गुणों का भवन खड़ा रहता है ॥ ३ ॥

कौल्ला नलत्तदु नोन्मै पिर्त्तीमै
शौल्ला नलत्तदु शाल्वु ॥ ४ ॥

हिंसा का निर्मूल, अहिंसा सकल तपो में है उत्कृष्ट ।

गुणवानों को परनिन्दा का दोष सर्वथा त्याज्य, निकृष्ट ॥ ४ ॥

तपस्या का मूल सार है— हिंसा का अनस्तित्व (हिंसाभाव का
बिलकुल अभाव) [उसी प्रकार] गुणों की पराकाष्ठा है पर-निन्दा से परे
रहना ॥ ४ ॥

आट्ऱुवार् आट्ऱल् पणिदल् अदुशान्शोर्
माट्ऱारै माट्ऱम् पडै ॥ ५ ॥

बलवानों की परमशक्ति है—विनयशीलता, नम्र स्वभाव ।

अनुपम शक्ति, सहारे इसके रिपु तजते रिपुता^४ का भाव ॥ ५ ॥

बलवानों का बल उनकी विनम्रता है, उसी अस्त्र से गुणवान् अपने
शत्रुओं को भी मित्र बना लेते हैं ॥ ५ ॥

शाल्विरूकुक् कट्टळै यादेन्निल् तोल्वि
तुलैयल्लार् कण्णुम् कौळल् ॥ ६ ॥

पूर्ण सिद्धि की यही कसौटी^१, सबके प्रति समान आचार ।

हीनों^२ से स्वीकार पराजय भी उदारता से स्वीकार ॥ ६ ॥

गुण की परिपूर्णता की कसौटी किसे समझा जाये [यह प्रश्न उठे]
तो उत्तर है कि [जिस प्रकार अपने से ऊँची स्थितिवाले से विवश पराजय
स्वीकार की जाती है उसी प्रकार] अपने से नीची स्थितिवाले से सहर्ष
पराजय स्वीकार की जाय ॥ ६ ॥

इन्ताशैय् वार्क्कुम् इन्नियवे शैय्याक्काल्
अैन्त बयत्तदो शाल्वु ? ॥ ७ ॥

अपकारी^३ पर भी उदार ! उसके प्रति किया न यदि उपकार ।

गुणपरिपूर्ण व्यक्ति को शोभन किस प्रकार ऐसा आचार ॥ ७ ॥

अपकार करनेवाले व्यक्ति के प्रति उपकार नहीं किया तो सर्वगुण-
संपन्नता का क्या उपयोग है ? ॥ ७ ॥

इन्मै औरवर्क्कु इळिवन्ऱु शाल्वैन्नुम्
तिण्मैयुण् डाहप् पेरिन् ॥ ८ ॥

सकल गुणों का धनी हुआ तो, ऐसा व्यक्ति परम उत्कृष्ट ।

एकमात्र धन के अभाव में, लोकदृष्टि^४ में नहीं निकृष्ट ॥ ८ ॥

सर्वगुण संपन्नता नामक शक्ति यदि व्यक्ति में आ जाये तो धनहीनता
(नामक दुर्बलता) उसके लिए लज्जा का कारण नहीं बनती ॥ ८ ॥

ऊळि पेरिन्नुम् ताम्पैयर् शान्ऱाण्मैक्कु
आळि अैन्पडु वार् ॥ ९ ॥

युग टल जायँ, सिन्धु कर सकते मर्यादा की सीमा-पार ।

सकल गुणों के पूर्णसिन्धु-जन धर्म न तजते किसी प्रकार ॥ ९ ॥

युगान्त-काल में चाहे सागर भी अपनी मर्यादा तोड़ दे, पर जो व्यक्ति
गुण-सागर के कूल कहलाते हैं, वे कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते ॥ ९ ॥

शान्ऱवर् शान्ऱाण्मै कुन्ऱिन् इरुनिलन्दान्
ताङ्गादु मन्ऱो पौरै ॥ १० ॥

सर्वज्ञान-परिपूर्ण जनों में किसी भाँति आ गया विकार ।

फिर न सम्हाल सकेगी यह धरती विशाल भी अपना भार ॥ १० ॥

सर्वगुण संपन्न व्यक्ति में निहित उसके सहज गुण यदि घटने लग जायें तो यह विस्तृत संसार भी अपने भार को वहन नहीं कर सकेगा ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १००

पण्बुडैमै (शिष्टाचार)

अण्बदत्ताल् अय्दल् अळिदैत्तव यार्माट्टुम्
पण्बुडैमै अन्नुम् वळक्कु ॥ १ ॥

सरल प्रवेश जहाँ सबका है, सबसे है विनम्र व्यवहार ।
वही व्यक्ति है शिष्ट, उसी में सहज उपजता शिष्टाचार^१ ॥ १ ॥

सभी लोगों का विनम्रता के साथ स्वागत किया जाये तो शिष्टतापूर्ण जीवन के सुंदर मार्ग को पाना सहज है ॥ १ ॥

अन्बुडैमै आन्ऱ कुडिप्पिरत्तल् इव्विरण्डुम्
पण्बुडैमै अन्नुम् वळक्कु ॥ २ ॥

श्रेष्ठ कुलों के सुलक्षणों से युक्त, प्रेम का सब पर भाव ।
दो सुपन्थ हैं, जिन पर चलकर, सदा सुलभ है शिष्ट स्वभाव ॥ २ ॥

प्रेमपूर्ण व्यवहार और श्रेष्ठ कुल के शोभनीय गुण—शिष्टाचार, शिष्ट व्यवहार में कुशल होने के ये दो मार्ग हैं ॥ २ ॥

उरुप्पोत्तल् मक्कळोप् पन्ऱाल् वैरुत्तक्क
पण्बोत्तल् ओप्पदाम् ओप्पु ॥ ३ ॥

अंग और रूपों का मिलना मात्र नहीं सच्चा सादृश्य^२ ।
हृदय, विचार, गुणों का मिलना—है समानता सही अवश्य ॥ ३ ॥

अंग का मिलना अथवा रूपों की समानता से समता प्राप्त नहीं होती । गुणों और विचारों में एकता होना ही वास्तविक समानता है ॥ ३ ॥

नयनोडु नन्ऱि पुरिन्द पयन्नुडैयार्
पण्बुपा राट्टुम् उलहु ॥ ४ ॥

न्याय किन्तु सहृदयता^१ से करता सबके प्रति है उपकार ।
वही व्यक्ति है शिष्ट, प्रशंसा उसकी करता है संसार ॥ ४ ॥

न्याय और करुणा के साथ परोपकार के लिए जीवित रहनेवाले
महानुभावों को शिष्ट कहकर संसार उनकी सराहना करता है ॥ ४ ॥

नहैयुळ्ळुम् इत्तादु इहळ्चि पहैयुळ्ळुम्
पण्बुळ पाडरिवार् माट्टु ॥ ५ ॥

मित्रों को भी दुखद^२ सहज में भी यदि कभी किया अपमान ।
शिष्टों का व्यवहार, शत्रुओं का भी वे करते सन्मान ॥ ५ ॥

हँसी-खेल में भी मित्रों तक का जी दुखाना दुखदायी होता है; दूसरों
के स्वभाव को जानकर व्यवहार करनेवाले, शत्रुता में भी शिष्टता
बरतते हैं ॥ ५ ॥

पण्बुडैयार्प् पट्टुण् डुलहम् अदुविन्ऱेल्
मण्बुक्कु माय्वदु सन् ॥ ६ ॥

शिष्टों की सभ्यता-सद्गुणों पर ही धरती का आधार^३ ।
इनसे अगर विहीन, धरा^४ का है प्रत्यक्ष धरा^५ संहार ॥ ६ ॥

शिष्ट व्यक्तियों के कारण ही इस संसार का अस्तित्व है, अन्यथा वह
निश्चित ही मिट्टी में समाकर विनष्ट हो जाता ॥ ६ ॥

अरम्पोलुम् कूर्मैय रेत्तुम् मरम्पोल्वर्
मक्कट्पण् बिल्ला दवर् ॥ ७ ॥

यदि रेती के सदृश^६ बुद्धि पेनी^७ है, किन्तु शिष्टता-हीन ।
शुष्क रुख^८ के ठूँठ^९ सदृश, यदि मानव हुआ सभ्यता-हीन ॥ ७ ॥

मानव के योग्य शिष्ट गुणों से रहित व्यक्ति, भावनाशून्य वृक्ष (या
लकड़ी के कुन्दे) के समान है, चाहे फिर उसकी बुद्धि रेती (कील इत्यादि
को तीक्ष्ण करनेवाला औजार)की तरह ही तीक्ष्ण क्यों न हो ! ॥ ७ ॥

नण्वाट्शार् आहि नयमिल शैय्वार्क्कुम्
पण्वाट्शार् आदल् कडै ॥ ८ ॥

रिपु का दुर्व्यवहार याद कर, बदले में न किया सद्भाव ।
है अशिष्टता, झलकाती है वह मनुष्य का तुच्छ स्वभाव ॥ ८ ॥

१ करुणा से, आत्मभाव से २ दुखदायी ३ टिकाव ४ पृथ्वी ५ रखा हुआ है
६ समान ७ तेज, धारदार ८ सूखा पेड़ ९ कुंदा ।

जो लोग, शत्रुता (दुष्ट-व्यवहार) करनेवालों से (उनके दुर्व्यवहार के कारण) शिष्टता के साथ व्यवहार नहीं करते [वरन् बदले में अशिष्ट आचार करते हैं] तो यह उनकी क्षुद्रता ही कही जायगी ॥ ८ ॥

नहल्वल्लर् अल्लार्क्कु मायिरु बालम्

पहलुम्पार् पट्टन्ऱु इरुळ् ॥ ९ ॥

हेल-मेल में जिन्हे न रुचि है, सब से नहीं बात-वर्ताव ।

[जीवन मृत है,] दिवस रैन है, ज्योति-हीन तामस^१ का भाव ॥ ९ ॥

जो व्यक्ति दूसरों से हिलने-मिलने में प्रसन्न होने का मानवी गुण नहीं रखते उनके लिए यह विश्व दिन में भी रात्रि के समान अधिकार युक्त है । [उनके लिए इतना बड़ा मानव जगत् न होने के बराबर है ।] ॥ ९ ॥

पण्बिलान् पेट्ऱु पेरुम्शैल्वम् नन्वाल्

कलन्तीमै याल्तिरिन् दट्ऱु ॥ १० ॥

अलग, अशिष्ट, न जग से मतलब, उसकी संपत्ति का क्या अर्थ^२ ?

दूषित घट में दुग्ध शुद्ध पड़ कर जैसे हो जाता व्यर्थ^३ ॥ १० ॥

शिष्टाचार-विहीन व्यक्ति को संपत्ति का प्राप्त होना (अर्थात् उसका परिणाम किसी के हित में न लग कर) वैसा ही व्यर्थ है, जैसे कलश के दोष के संसर्ग से शुद्ध दूध दूषित हो जाता है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १०१

नन्ऱियिल् शैल्वम् (निष्फल-धन)

[इस अध्याय में, स्वजनो तथा अन्य जनो, दोनों के हित में जिस धन का उपयोग नहीं होता, उस धन की निष्फलता का वर्णन किया गया है ।]

वैत्तान्वाय् शान्ऱु पेरुम्पोरुळ् अःटुण्णान्,

शैत्तान् शैयक्किडन्द दिल् ॥ १ ॥

सद् उपयोग न कर पाया, जोड़ता रहा धन का अंवार^४ ।

मृतक तुल्य वह भोग न पाया, धन-सम्पत्ति सकल बेकार ॥ १ ॥

यदि कोई व्यक्ति प्रचुर धनराशि का सग्रह करे, फिर उसके उपभोग का आनन्द न उठाये तो उसने उस धन का कोई उपयोग नहीं किया । उसका [धन रूपी] जीवन [उपभोग-हीन अर्थात्] मृतक के समान है ॥ १ ॥

पौरुळान्नाम् अल्लामेन्ऱु ईयादु इवरुम्
मरुळान्नाम् माणाप् पिऱप्पु ॥ २ ॥

धन की महिमा-शक्ति जानकर भी न किया यदि सद्-उपयोग ।
धन के प्रेत ! मरण सम जीवन ! मरने पर अधमाधम^१ योग ॥ २ ॥

“धन से सब कुछ संभव है” यों मानते हुए भी दूसरों को कुछ न देकर [उसका समुचित उपयोग न करके] धन को ही कसकर पकड़े रहनेवाला (दूसरे जन्म में) प्रेत-जन्म प्राप्त करता है ॥ २ ॥

ईट्टम् इवऱि इशैवेण्डा आडवर्
तोट्टम् निलक्कुप् पौरै ॥ ३ ॥

जोड़-जोड़ कर धन रखना, खर्चना न यश की है दरकार^२ ।
उनका जीवन-जन्म व्यर्थ, वे लोभी बस धरती का भार ॥ ३ ॥

जो केवल धन-संग्रह मात्र की लालसा रखते हैं और यश-संग्रह का विचार नहीं करते, ऐसे लोभी व्यक्तियों का जन्म और जीवन पृथ्वी के लिए भार-रूप ही है ॥ ३ ॥

अच्चमेन्ऱु अन्तेण्णुळ् कौल्लो ओरुवराल्
नच्चप् पडाअ दवन् ॥ ४ ॥

काम न आया कभी किसी के, उसकी कौन करेगा याद ।
यादगार क्या छोड़ी जग में, बिसर गया मरने के बाद ॥ ४ ॥

जीवन में किसी का भी उपकार न करने के कारण किसी का भी प्रेम न प्राप्त कर सकनेवाला व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात् भला और किस वस्तु को (मृत्यु के बाद की वसीयत स्वरूप) छोड़ जायगा ॥ ४ ॥

कौडुप्पदूउम् तुय्प्पदूउम् इल्लार्क्कु अडुक्किय
कोडियुण् डायिनुम् इल् ॥ ५ ॥

विलस न पाये^३ स्वयं, न धन से किया दूसरे का उपकार ।
कोटि-कोटि धन का संग्रह बेकार, न उससे कोई सार^४ ॥ ५ ॥

जो न तो दूसरों को दान देते हैं और न धन का स्वयं ही उपभोग करते हैं, ऐसे लोगों के पास करोड़ों की सम्पत्ति आ जाये तो भी वह प्रयोजन-हीन है । [उसका होना-न होना बराबर है ।] ॥ ५ ॥

एदम् पैरुञ्शैल्वम् तान्तुव्वान् तक्कार्क्कौन्ऱु
ईदल् इयल्पिला दान् ॥ ६ ॥

जो सुपात्र को दान न देते, स्वयं नहीं करते उपभोग ।

उन कुपात्र को विपुल सम्पदा, वेशक उन्हें दुःख-दुर्योग ॥ ६ ॥

जो स्वयं भी उपभोग नहीं करता और योग्य व्यक्ति को भी कुछ नहीं देता, ऐसे लक्षणों वाला व्यक्ति, उस विपुल-संपत्ति के लिए रोग-सम होता है ॥ ६ ॥

अट्शार्क्कोन्ऱु आट्शदान् शैल्वम् मिहनलम्

पेट्शाल् तमियळ्मूत् तट्ऱु ॥ ७ ॥

दीन-हीन के काम न आकर, सञ्चित किया स्वर्ण-भण्डार ।

रुपमती अविवाहित वाला के वृद्धापन^१ सा वेकार ॥ ७ ॥

अभाव-ग्रस्त को उसके लिए आवश्यक वस्तु न देनेवाले धनवान का धन, उस स्त्री के समान है जो अत्यन्त सौन्दर्य की स्वामिनी होने पर भी कुंवारी रहकर बूढ़ी हो गयी हो ॥ ७ ॥

नच्चप् पडादवन् शैल्वम् नडुवूरुळ्

नच्चु मरम्पळुत् तट्ऱु ॥ ८ ॥

विष-तरु^२ फल से लदा ग्राम के मध्य, किन्तु फिर भी वेकार ।

किसको उपजे प्यार देखकर वृथा सूम का धन-भण्डार ॥ ८ ॥

किसी का भी उपकार न किया हुआ होने के कारण, किसी का भी प्रेम न प्राप्त व्यक्ति, गाँव के बीच उगे फलयुक्त विष-वृक्ष के समान है ॥ ८ ॥

अन्पोरीइत् त्ऱुणैट्ऱु अऱनोक्कादु ईट्टिय

औण्पोरुळ् कौळ्वार् पिऱर् ॥ ९ ॥

धर्म-दान, निजतन, सनेहियों से विराग^३, बस धन से राग^४ ।

ऐसे सूमों के सञ्चित^५ पर ग़ैर सदैव मनाते फांग^६ ॥ ९ ॥

दूसरों के प्रति प्रेम-भाव न रखकर, स्वयं को भी पीड़ा देकर, धर्म का भी पालन न कर जो विपुल संपदा संचित की जाती है, उसे पानेवाला और उपभोग करनेवाला कोई दूसरा ही होता है । [अर्थात् इस प्रकार के धन का भोग न तो संग्रहकर्ता स्वयं करता है, न उसके स्वजन कर पाते हैं, बल्कि कोई अन्य ही उसे पाते हैं और उसका भोग करते हैं ।] ॥ ९ ॥

शीरुडैज् चैल्वर् शिरुदुन्नि मारि,

वऱङ्कूर्न् तन्नैयदु अडैत्तु ॥ १० ॥

१ बुढ़ापा २ विषवृक्ष ३ वेपरवाह ४ प्रेम ५ इकट्ठा किये हुए धन

६ होली खेलते हैं मौज उड़ाते हैं ।

दानी का धन घटा, जलद^१ का जल जैसे करके जलदान ।

क्षण में फिर परिपूर्ण जलद सम^२ दानी फिर होता धनवान ॥ १० ॥

जो (दान इत्यादि के लिए) प्रसिद्ध धनवान हैं उनकी क्षणिक दरिद्रता वैसी ही है, जैसे विश्व की जीवनरक्षा करनेवाले जलद का जल-रहित हो जाना ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १०२

नाणुडैमै (लज्जाशीलता)

[इस अध्याय में, उपरोक्त गुणों से युक्त, श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुपयुक्त कर्म करने में लज्जा का अनुभव करने का वर्णन है ।]

करुमत्ताल् नाणुदल् नाणुत् तिरुनुदल्

नल्लवर् नाणुप् पिर ॥ १ ॥

अकरणीय^३ कर गूजरे, तो नत हुए^४—यही लज्जा का भाव ।

रूपवती की लाज-सकुच तो शीलवती का सहज स्वभाव ॥ १ ॥

अयोग्य कर्म करने से उत्पन्न लज्जा ही लज्जाशीलता है, सुंदर कुलांगनाओं की सहज लज्जा तो कुछ और ही प्रकार की है ॥ १ ॥

ऊणुडै औच्चम् उयिर्क्कैल्लाम् वेरुल्ल

नाणुडैमै मान्दर् शिरप्पु ॥ २ ॥

अन्न, वस्त्र, परिवेश^५ सकल मानव का सब में एक समान ।

श्रेष्ठ जनों में गुण विशेष है, यदि उनमें लज्जा का भान^६ ॥ २ ॥

अन्न, वस्त्र तथा शेष सब भी, सभी प्राणियों के लिए समान होते हैं; सज्जन की विशिष्टता उसकी लज्जाशीलता ही है ॥ २ ॥

ऊन्नैक् कुरित्त उयिरैल्लाम् नाणैन्नुम्

नन्मै कुरित्तदु शाल्बु ॥ ३ ॥

सकल प्राणियों के जीवन के आश्रय का शरीर आधार ।

यदि लज्जा है, तभी सकलगुण-सम्पन्नता हुई साकार ॥ ३ ॥

सभी प्राणियों का आश्रय-स्थान देह है (अर्थात् देह को छोड़ दिया जाये तो प्राणी का अस्तित्व नहीं रह जाता) उसी प्रकार गुण-संपूर्णता लज्जा नामक सद्गुण को अपना आश्रय-स्थान बनाती है ॥ ३ ॥

अणियन्त्रो नाणुडैमै शान्त्रोर्क्कु अःदिन्त्रेल्
पिणियन्त्रो पीडु नडै ॥ ४ ॥

सकल गुणों में जड़ित हुआ मणि, श्रेष्ठ व्यक्ति यदि लज्जावान् ।
निलज्जों की ऐंठ-गर्व से भरी चाल वस^१ रोग महान् ॥ ४ ॥

(क्या) लज्जाशीलता ही महानुभावों का भूषण नहीं है ? और उस
भूषण से विहीन होकर गर्व भरी चाल से चलना (क्या) एक रोग
नहीं है ? ॥ ४ ॥

पिर्प्पळियुम् तम्पळियुम् नाणुवार् नाणुक्कु
उरैपदि अन्नुम् उलहु ॥ ५ ॥

लज्जित होते निज-वृष्टि पर, या देख अन्य के अनुचित काम ।
शीलवन्त ऐसे मानव ही जग में हैं लज्जा के घाम ॥ ५ ॥

जो स्वयं के तथा दूसरों के दोषों को देखकर लज्जित होते हैं, ऐसे
महानुभावों को जगत “लज्जाशीलता का कोष” कहकर पुकारता है ॥ ५ ॥

नाण्वेलि कौळ्ळादु मन्त्रो वियन्नालम्
पेणलर् मेला यवर् ॥ ६ ॥

लज्जा की प्राचीर^२ श्रेष्ठ जन के आचरणों की मर्याद ।
बिना शील के, विशद विश्व का नहीं सुहाता^३ उन्हें प्रमाद ॥ ६ ॥

श्रेष्ठ जन अपनी सुरक्षा के लिए लज्जाशीलता का बाड़ा बनाये
बिना, विस्तृत ससार के भोगों को अंगीकार नहीं करते ॥ ६ ॥

नाणाल् उयिरैत् तुर्प्पर् उयिर्प्पोरुट्टाल्
नाण्तुवार् नाणाळ् ववर् ॥ ७ ॥

लाजवन्त लज्जा से बचने में कर देंगे जीवन दान ।
कभी न अंगीकार लाज, यद्यपि उससे बचते हों प्राण ॥ ७ ॥

लज्जाशीलता का पालन करनेवाले व्यक्ति, लज्जा के लिए प्राण त्याग
देगे; (परन्तु) प्राण बचाने के लिए लज्जा का त्याग नहीं करेंगे ॥ ७ ॥

पिर्प्पनाणत् तक्कडु तान्नाणान् आयिन्
अरम्पनाणत् तक्क तुडैत्तु ॥ ८ ॥

कर्म हमारे पर लज्जित हों अन्य^४ न हमको आये शर्म ।
ऐसे वेशर्मों से लज्जित, विदा स्वयं लेलेता धर्म ॥ ८ ॥

यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता हो, जिस पर दूसरों को लज्जा आती हो, पर स्वयं उसे न आती हो, तो स्वयं धर्म लज्जित होकर उसे छोड़कर चला जाता है ॥ ८ ॥

कुलञ्चुडुम् कौळ् है पिळ्ळैप्पिन् नलञ्चुडुम्
नाणिन्मै निन्ऱक् कडै ॥ ९ ॥

नियम और सिद्धान्त गिरे, तो कुलीनता का हुआ विनाश ।

सकल गुणों का नाश सुनिश्चित, यदि लज्जा का मिटा प्रकाश ॥ ९ ॥

यदि कोई व्यक्ति अपने सिद्धान्त से च्युत हो जाये तो वह दोष उसकी कुलीनता को नष्ट कर देगा; निर्लज्जता की स्थिति स्थिर हो जाती है तो (वह) सारे अच्छे गुणों को नष्ट कर देगी ॥ ९ ॥

नाणहत् तिल्लार् इयक्कम् मरप्पावै
नाणाल् उयिर्मरुट्टि यट्ऱु ॥ १० ॥

हुया^१ न जिनके पास, घूमते-फिरते, और दिखाते शान ।

कठपुतली का नाच डोर के बल^२ देता जीवन का भान^३ ॥ १० ॥

लज्जाहीन व्यक्ति का ससार में घूमना-फिरना वैसा ही है जैसे कठपुतली को सूत्र के सहारे नचाकर, उसमें प्राण होने का आभास दिलाना ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १०३

कुडिशोयल् वहै (वश-उत्कर्ष)

[कोई व्यक्ति किस प्रकार अपने वश का उत्कर्ष कर सकता है, इसका इसमें वर्णन है । यदि वंश का पतन होगा तो वह लज्जा का कारण होगा, इसलिए इसे लज्जा-शीलता के पश्चात् रखा गया है । वंश से प्रयोज्य अपना परिवार ही मात्र नहीं है । जाति, समाज अथवा राष्ट्र भी अभीष्ट हैं ।]

करुमम् शैयऔरुवन् कैदूवेन् औन्नुम्,
पैरुमैयिर् पीडुडैय दिल् ॥ १ ॥

दृढ़ अपने कर्तव्य-सुपथ पर, जब तक हो न जायें कृतकार्य ।

इससे अधिक और जीवन में मला कौन गौरव का कार्य ॥ १ ॥

“कुल-गौरव के उपयुक्त कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा” यह विचार कर प्रयत्न करने से बढ़कर गौरव की बात और कुछ नहीं है ॥ १ ॥

आळ्वित्तैयुम् आन्ऱु अरिवुम् अन्नविरण्डिन्
नीळ्वित्तैयाल् नीळुम् कुडि ॥ २ ॥

गहन बुद्धि से सदा परिश्रमशील—जहाँ ये दो संयोग ।
उसी जाति, समुदाय, वंश में निश्चित है उन्नति का योग ॥ २ ॥

सतत प्रयत्न और गहरी बुद्धि इन दोनों से युक्त सतत क्रियाशीलता
से व्यक्ति का कुल उत्कर्ष पाता है ॥ २ ॥

कुडिशैय्वल् अन्नुम् औरवऱ्कुत् तैय्वम्
मडितट्ऱुत् तान्मुन् तुरुम् ॥ ३ ॥

दृढ़ संकल्प समुन्नत करना निज कुल का गौरव सम्मान ।
कर्मव्रती^१ उस पुरुषसिंह का पथ प्रशस्त करता^२ भगवान् ॥ ३ ॥

“अपने वंश का उत्कर्ष करूँगा” यों प्रयत्न करनेवाले को दैव स्वयं
आगे आकर, कमर कसकर सहायता करता है ॥ ३ ॥

चूळामल् तान्ने मुडिवैय्दुम् तड्कुडियैत्
ताळ्ऱा दुअट्ऱु पवर्क्कु ॥ ४ ॥

लगातार उद्यम मे लग कर जिनका ध्येय प्राप्ति-उत्कर्ष ।
उनके सम्मुख स्वयं उपस्थित सहज^३ सफलता सदा सहर्ष ॥ ४ ॥

कुल के उत्कर्ष के लिए अविलंब प्रयत्न करनेवाले का (वह) कार्य
अनजाने [अर्थात् कभी-कभी अनायास] ही सफल हो जाता है ॥ ४ ॥

कुट्ऱम् इलन्नाय्क् कुडिशैय्दु वाळ्वानैच्
चुट्ऱमाच् चुट्ऱुम् उलहु ॥ ५ ॥

यश-गौरव के लिए सदा करता रहता आचार पवित्र ।
जगत् सिमट कर घेर उस पुरुष को दरसाता अपना मित्र ॥ ५ ॥

जो, वंश की उन्नति के लिए, दोष-रहित आचार करता है वही चाह
के साथ ससार उसके चारों ओर घिर आयेगा ॥ ५ ॥

नल्लान्मै अन्बदु औरवऱ्कुत् तान्पिऱन्द
इल्लान्मै आक्किक् कौळल् ॥ ६ ॥

कुल के गौरव में निज गौरव, कुल के हेतु सदा पुरुषार्थ^४ ।
कुल-कीर्ति को करे समुन्नत, पौरुष^५ वही सही में स्वार्थ ॥ ६ ॥

१ कर्म पर आरुढ़ २ खुला मार्ग दिखाता है ३ स्वाभाविक रूपसे, अनायास
४ मानव का पराक्रम ।

किसी व्यक्ति के लिए उत्तम पौरुष की बात यह है कि जिस वंश में उसने जन्म लिया है, उसके मान को अपना बना ले। [अर्थात् कुल के मान को अपना मान समझकर उसके उत्कर्ष तथा रक्षा के लिए प्रयत्न करे।] ॥ ६ ॥

अमरहत्तु वन्कण्णर् पोल्त् तमरहत्तुम्
आदरुवार् मेट्ट्रे पौरै ॥ ७ ॥

विपुल सैनिकों में सेनापति वही, युद्ध में गहे लगाम^१।
कुलपति वही सुयोग्य, वंश की उन्नति करे, बढ़ाये नाम ॥ ७ ॥

जिस प्रकार रण-क्षेत्र में (जानेवाले तो चाहे कितने ही हों पर) उत्तरदायित्व महावीर पर ही आता है, उसी प्रकार कुल में चाहे कितने ही लोग उत्पन्न क्यों न हुए हों, पर उसके उत्कर्ष का सुयश उस सुयोग्य व्यक्ति पर ही आता है जो कुल के भार को सफलता से निभाये ॥ ७ ॥

कुडिशैय्वार्क् किल्लै परुवम्; मडिशैय्दु
मान्तम् करुदक् कैडुम ॥ ८ ॥

जिनको यश की चाह, न वे बैठे तकते अवसर की राह।
वृथा गर्व में समय गवाँते, उन्हें कीर्ति की कद परवाह ? ॥ ८ ॥

वंश के उत्कर्ष के लिए कार्य करने की इच्छा रखनेवाले के लिए 'उप-युक्त अवसर' जैसी कोई वस्तु नहीं होती। जो व्यक्ति समय की प्रतीक्षा कर, आलस्यवश, गर्व में बैठा रहेगा, वह कुल-गौरव का नाश करेगा ॥ ८ ॥

इडुम्बैक्के कौळ्कलम् कौल्लो कुडुम्बत्तैक्
कुट्रुम् मट्रैप्पान् उडम्बु ॥ ९ ॥

यत्नशील जो, क्लेशमुक्त रखने में सदा वंश-समुदाय।
सबके संकट स्वयं झेल आजीवन रहता संकटप्राय^२ ॥ ९ ॥

जो व्यक्ति, अपने वंश के सकल दुःखों के निवारण करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसका शरीर दुख-दर्दों का धाम ही तो रहेगा ॥ ९ ॥

इडुक्कण्काल् कौन्ऱिड वीळुम् अडुत्तून्ऱुम्
नल्लाळ् इलाद कुडि ॥ १० ॥

संकट में डटने, सम्हालने में समर्थ यदि हुआ न वीर।
कुशल न, संकट में फँस कर ढह जायेगी घर की प्राचीर^३ ॥ १० ॥

१ बागडोर सम्हाले, रण में संचालन करे २ सदा संकटों से घिरा ३ सुरक्षा की चहारदीवारी।

[संकट के समय] साथ रहकर, सामना करने योग्य व्यक्ति जिस कुल में नहीं होता, संकटरूपी कुल्हाड़ी उस कुल की जड़ को काटकर उसे गिरा देती है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १०४

उळवु (कृषि)

चुळन्नुम्एर्प् पित्तु दुलहम् अदत्ताल्
उळन्दुम् उळवे तलै ॥ १ ॥

हैं धन्य-उद्योग बहुत, पर खेती है सबका आधार ।
कष्टसाध्य, पर जीवनदायी, कृषि है सर्वप्रमुख व्यापार ॥ १ ॥

जग, चाहे कितने भी व्यवसायो में घूमता रहे पर उसका वास्तविक आधार कृषि ही रहता है, [बिना उसके जीवन का गुज़र नहीं है ।] इसलिए कष्टप्रद होते हुए भी कृषि ही उत्तम व्यवसाय है ॥ १ ॥

उळुवार् उलहत्तार्क्कु आणिअःदाट्ऱादु
अळुवारै अल्लाम् पोरुत्तु ॥ २ ॥

खेती में असमर्थ, न श्रम कर सकते, उनका भी आधार ।
कृषक धुरी है जिसके बल पर घूम रहा सारा संसार ॥ २ ॥

कृषि का श्रम सहन करने में असमर्थ जनों को भी जीवन देनेवाला कृषक ही है; इसलिए कृषक जगत् की धुरी के समान है । [उसके सहारे संसार जीता है ।] ॥ २ ॥

उळुदुण्डु वाळ्वारे वाळ्वार्मट्ऱु अल्लाम्
तौळुदुण्डु पित्तुशैल् बवर् ॥ ३ ॥

हलधर^१ ही है धन्य पसीने के बल पर खाता है अन्न ।
अन्य सभी उसके अनुचर^२ हैं, अन्न न हो तो निपट विपन्न^३ ॥ ३ ॥

जो हल चलाकर, उससे अन्न प्राप्त कर जीवन-यापन करते हैं वे ही वास्तव में जीवित हैं उनके अतिरिक्त बाकी लोग तो उनके सामने नत होकर [उसके सहारे] अन्न प्राप्त करके जीवनयापन करते हैं । [अर्थात् एक कृषक का ही जीवन धन्य है बाकी व्यवसायों में तो व्यक्ति कृषक का लाचार बना ही रहता है ।] ॥ ३ ॥

पलकुडै नीळलुम् तङ्कुडैक्कीळ्क् काण्वर्
अलकुडै नीळ लवर् ॥ ४ ॥

जिस शासन में कृषकों का धन-धान्य विपुल छाया सर्वत्र ।
उस धरती पर नरपतियों के सदा सुरक्षित रहते छत्र ॥ ४ ॥

धान्य की बालियों की छाँह सुलभ करनेवाला किसान, अपने अन्न-
छत्र की छाँह में, अनेक छत्रपतियों के राज-छत्र देखने में समर्थ होता है ।
[अर्थात् जिस राज्य में धरती खेती के द्वारा धनधान्य उगलती है, वहाँ
के राजा सदैव सुरक्षित राज्य करते हैं ।] ॥ ४ ॥

इरवार् इरप्पार्क्कोन्ऱु ईवर् करवाडु
कैशैय्दूण् मालै यवर् ॥ ५ ॥

हल के बल पर श्रम करके खाते अनाज करते उत्पन्न ।
क्यों याचक^१ हों, स्वयं उन्हीं से पाते हैं जो अन्न-विपन्न^२ ॥ ५ ॥

अपने हाथों से हल जोतकर, अन्न प्राप्तकर, भोजन करना जिनका
स्वभाव है, ऐसे श्रमिक दूसरों के पास जाकर याचना नहीं करते, और उनके
पास जो याचना करता है, उसे बिना दुराव के अन्न प्रदान करते हैं ॥ ५ ॥

उळ्विन्नार् कैम्मडङ्गिन् इल्लै विळ्ळैवदूउम्
विट्टेम्मेन् पार्क्कु निलै ॥ ६ ॥

कृषक खींच ले हाथ, अगर हो जाये जग में अन्न-अभाव ।
बिना अन्न के त्रस्त विरक्तों^३ को तज दे विराग^४ का भाव ॥ ६ ॥

हल जोतनेवाले कृषक यदि अपने कार्य से हाथ खींच लें, तो 'हम
संसार की हर वस्तु का त्याग कर चुके हैं' यों कहनेवाले विरक्त साधुओं
का भी अस्तित्व [अन्न के अभाव में] नहीं रहेगा ॥ ६ ॥

तौडिप्पुळुदि कःशा उणक्किन् पिडित्तेरुवुम् ।
वेण्डाडु शालप् पडुम् ॥ ७ ॥

हल-जोती मिट्टी सूखे, यदि रह जाये चौथाई शेष^५ ।
खाद न मुट्ठी भर भी पाकर धरती उगले अन्न अशेष^६ ॥ ७ ॥

एक सेर जोती हुई मिट्टी सूखकर पाव सेर रह जाये, तो एक मुट्ठी
खाद के बिना भी उस खेत में अतुल फसल लहलहायेगी ॥ ७ ॥

एरित्तम् नन्ऱाल् अरुविडुदल् कट्टपिन्

खाद जुताई से आवश्यक; और निकाओ^१ भली प्रकार ।

सींचो, किन्तु जरूरी सबसे, करो सुरक्षा भली प्रकार ॥ ८ ॥

खेत जोतने की अपेक्षा खाद डालना अधिक आवश्यक है । यह दोनों कार्य कर फिर निकाई जरूरी है । उसके बाद सींचने की अपेक्षा उसे (अर्थात् फ़सल को) विनाश से बचाना पहला काम है ॥ ८ ॥

शैल्लान् किळवन् इरुप्पिन् निलम्बुलन्दु
इल्लाळिन् ऊडि विडुम् ॥ ९ ॥

धरती की सुध स्वयं न लेता, अगर भूमिधर रहा विरक्त ।

फ़सल न देगी धरा रूठ, मानो विरक्त पतनी है त्यक्त^२ ॥ ९ ॥

खेत का स्वामी स्वयं जाकर, ध्यान से खेत को न देखे तो वह धरती उससे उसकी छोड़ी हुई पत्नी की ही तरह विरक्त होकर रूठ जायेगी ॥ ९ ॥

इलमैन्ऱु अशैइ इरुप्पारैक् काणिन्
निलमैन्नुम् नल्लाळ् नहुम् ॥ १० ॥

धरती है ! श्रम बिना आलसी निर्धनता को रोता दीन ।

दयामयी भूदेवी^३ हँसती लख कर उसको बुद्धिविहीन ॥ १० ॥

“ हम तो दरिद्र है ”, यों सोचकर आलस्य में पड़े रहनेवालों को देखकर, उनके अज्ञान पर करुणामयी भूमि देवी भी उपहास करेगी । [अर्थात् इतनी धरती पड़ी है, और ये मूर्ख आलसी श्रम से भाग कर खेती न करके दीन बने हुए है ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १०५

नल्कुरवु (दरिद्रता)

इन्मैयिन् इन्नाददु यादैन्निन् इन्मैयिन्
इन्मैये इन्ना ददु ॥ १ ॥

प्रश्न यही—क्या दुख, दरिद्रता के समान है जग में अन्य ?

दरिद्रता के सदृश न दुख है, दरिद्रता है दुःख अनन्य ॥ १ ॥

यदि यह पूछा जाये कि दरिद्रता के समान दुखदायी और कौन सी बात है तो (यही कहना पड़ेगा कि) दरिद्रता के समान दुखदायी दरिद्रता ही है ॥ १ ॥

१ घास-फूस बीन कर निकालो २ छोड़ी हुई स्त्री ३ धरती माता ।

इन्मै अँतवौस पावि मरुमैयुम्
इम्मैयुम् इत्त्रि वरुम् ॥ २ ॥

निर्धनता डाइन के पञ्जे का मानव हो गया शिकार ।

लोक और परलोक विगड़ते, कहीं न सुख का फिर सञ्चार ॥ २ ॥

निर्धनता नामक पापिन यदि किसी के साथ जुड़ जाती है तो इहलोक और परलोक दोनों के आनन्दों से वह वञ्चित रह जाता है ॥ २ ॥

तौल्वरवुम् तोलुम् कैंडुक्कुम् तौहैयाह
नल्कुर वैत्तुम् नशै ॥ ३ ॥

निर्धनता के, जो, प्रगाढ़ आलिंगन में हो जाते ग्रस्त ।

लोक-लाज, शालीन^१ कुलीनों के सद्गुण से होते त्यक्त ॥ ३ ॥

निर्धनता का पाश जिसे जकड़ लेता है उसकी कुलीनता तथा कीर्ति दोनों को एक साथ नष्ट कर डालता है । उसके कथन का कोई मोल नहीं रहता ॥ ३ ॥

इरूपिरन्दार् कण्णैयुम् इन्मै इळिवन्द
शौरूपिरक्कुम् शोर्वु तरुम् ॥ ४ ॥

दरिद्रता में ग्रस्त निरन्तर यदि हो गये निपट धनहीन ।

लाजहीन अश्लील असम्भ्यों-वत् कहते हैं वचन कुलीन ॥ ४ ॥

निर्धनता, (नीच, अश्लील वचनों का प्रयोग न करनेवाले) कुलीन में भी इतनी थकान ला देती है कि वह उसके वश होकर नीच, अश्लील वचनों का प्रयोग करने लगता है । (थका हुआ व्यक्ति, अपने विभिन्न अंगों को वश में नहीं रख पाता, उसी प्रकार निर्धनता व्यक्ति को इतना थका देती है कि कुलीन व्यक्ति भी उसके वश होकर अपनी जीभ पर संयम नहीं रख पाता ।) ॥ ४ ॥

नल्कुर वैत्तुम् इडुम्बैयुळ् पल्कुरैत्
तुन्बङ्गळ् शेन्ऱु पडुम् ॥ ५ ॥

विपन्नता^२ ऐसी दुखदायी, उपजाती है नाना दोष ।

दरिद्रता है विविध शोँति की पीड़ाओं-क्लेशों का कोश^३ ॥ ५ ॥

निर्धनता नामक दुखदायी परिस्थिति, कई अन्य प्रकार के दुखों को भी पैदा करती है ॥ ५ ॥

नरूपौरुळ् नन्कुणरन्दु शौल्लिनुम् नल्कूरन्दार्
शौरूपौरुळ् शोर्वु पडुम् ॥ ६ ॥

धनहीनों पर कान न देता^१, यद्यपि कहते वचन अमूल्य ।

गुण भी अवगुण हैं, समाज में निर्धन का नगण्य^२ है मूल्य ॥ ६ ॥

सभी शास्त्रों के सूक्ष्म तत्वों का अच्छी तरह परीक्षण कर फिर उसका अर्थ समझाये तो भी निर्धन के प्रवचन महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुननेवाला कोई नहीं होता । (किसी व्यक्ति के अर्थपूर्ण गंभीर वचन भी निरर्थक हो जाते हैं यदि उसके पास धन नहीं है, क्योंकि इस संसार में धनहीन की बातें कोई नहीं सुनता ।) ॥ ६ ॥

अञ्जशारा नल्कुरवु ईन्ऱुदा यानुम्
पिऱ्न्बोल नोक्कप् पडुम् ॥ ७ ॥

धन से हीन, धर्म-सद्गुण का भी यदि उसमें हुआ अभाव ।

निज जननी भी ऐसे सुत पर रखती तिरस्कार का भाव ॥-७ ॥

जिस व्यक्ति की निर्धनता, धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती (अर्थात् उचित कारणों से उद्भूत नहीं होती), उस व्यक्ति की जननी के द्वारा भी वह पराये व्यक्ति की तरह देखा जायेगा ॥ ७ ॥

इन्ऱुम् वरुवदु कौल्लो - नैरुनलुम्
कौन्ऱुदु पोलुम् निरप्पु ॥ ८ ॥

निपट दरिद्री पर दरिद्रता का छाया रहता आतंक ।

कल की तरह आज भी दुख है, उर में रहता सदा सशंक ॥ ८ ॥

जो दरिद्रता कल मेरे प्राणों को निचोड़ चुकी है, क्या वह आज भी आयेगी ? (निर्धन व्यक्ति प्रतिदिन इसी चिन्ता में डूबा रहता है ।) ॥ ८ ॥

नैरुप्पिन्ऱुळ् नुव्जलुम् आहुम् निरप्पिन्ऱुळ्
यादौन्ऱुम् कण्पा डरिदु ॥ ९ ॥

भले अनल^३ में ग्रस्त प्राप्त करले पल भर झपकी की चैन ।

निर्धनता की धधकन^४ में है कभी न संभव झपके नैन ॥ ९ ॥

आग के बीच में भी सो सकना संभव है परन्तु निर्धनता की स्थिति में आँख झपकना तक असंभव है ॥ ९ ॥

तुप्पुर विल्लार् तुवरत् तुऱुवामै
उप्पिऱ्कुम् काडिक्कुम् कूट्रु ॥ १० ॥

लेता है संन्यास न निर्धन, यद्यपि उसको सकल अभाव ।

क्योंकि पड़ोसी से न सुलभ हो पायेगा फिर लवण^५, पसाव^६ ॥ १० ॥

१ कोई नहीं सुनता २ तुच्छ ३ अग्नि ४ जलन, सुलगना ५ नमक

६ चावल का माँड़ ।

भोग्य वस्तुओं से हीन निर्धन व्यक्ति, सब कुछ त्याग देने की स्थिति में होते हुए भी यदि संन्यास नहीं लेता तो उसका कारण यही है कि फिर तो नमक और माँड़ तक के लाले पड़ जायेंगे । (और फिर तो प्राण तक त्याग देने पड़ेंगे ।) ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १०६

इरवु (याचना)

इरक्क इरत्तक्कार्क् काणिन् करप्पिन्
अवर्पळि तम्पळि यन्ऱु ॥ १ ॥

करो याचना^१, उनसे जो पूरी करने में माँग समर्थ ।

विमुख किया^२ तो वे दोषी है, याचक का माँगना न व्यर्थ^३ ॥ १ ॥

याचना करने योग्य व्यक्तियों से ही याचना करनी चाहिये; वे 'नहीं है' कह कर इन्कार कर दें, तो उसमें दोष उनका है, याचक का नहीं ॥ १ ॥

इन्बम् औरवर्कु इरत्तल् इरन्दवै
तुन्बम् उराअ वरिन् ॥ २ ॥

दाता को भी कष्ट न हो, याचक को अनायास हो प्राप्त ।

तो याचना न दुखदायी है, वह भी सुखदायी पर्याप्त ॥ २ ॥

'याचित वस्तुएँ यदि व्यक्ति को बिना दुख-द्वन्द्व के प्राप्त हो जाती हैं तो याचना भी सुखदायी है', यों कहा जा सकता है ॥ २ ॥

करप्पिला नैञ्जिन् कडन्नरिवार् मुन्निन्ऱु
इरप्पुमो रेअैऱ उडैत्तु ॥ ३ ॥

विमल हृदय, कर्तव्यनिष्ठ, जिनको सुपात्र की है पहचान ।

उन उदारजन के सम्मुख याचन करने में^४ भी सम्मान ॥ ३ ॥

जिनके हृदय शुद्ध और उदार है, तथा जो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है, ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख याचना के लिए खड़ा रहना भी गौरव की बात है ॥ ३ ॥

स्वप्न तलक मे विमुख न करते, देते मुक्त-हस्त हो दान ।

उनसे लेना दान, दान देने-वत् करता है सुखदान ॥ ४ ॥

जो स्वप्न में भी अपने पास की वस्तु को छिपाकर रखना (अर्थात् दूसरों को देने से बचने के लिए उसे गुप्त रखना) नहीं जानते, ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख याचना के लिए खड़ा रहना भी उतना ही गौरवपूर्ण है, जितना स्वयं दूसरों को दान देना ! ॥ ४ ॥

करप्पिलार् वैयहत् तुण्मैयाल् कण्णिन्ऱु

इरप्पवर् मेर्क्कौळ् वदु ॥ ५ ॥

हैं जग में नररत्न, विमुख जो कभी न करते, देते दान ।

इसीलिए याचन मे^१ याचक^२ नहीं समझता है अपमान ॥ ५ ॥

किसी के सम्मुख याचना करने का कार्य याचक इसीलिए अंगीकार करता है क्योंकि अपने पास की वस्तु बिना हाथ रोके दूसरों को दान देने-वाले सत्पुरुष इस जग में है ॥ ५ ॥

करप्पिडुम्बै इल्लारैक् काणिन् निरप्पिडुम्बै

ओल्लाम् ओरुङ्गु कैडुम् ॥ ६ ॥

‘नहीं’ न मुख में, मुक्त-हस्त जो है सुपात्र को देता दान ।

उसके दर्शन से याचक की पीड़ा करती सहज पयान^३ ॥ ६ ॥

अपने पास की वस्तु को छिपाकर रखने की दुखद स्थिति जिनकी नहीं है [अर्थात् जरूरतमन्द को देने में जिन्हें दर्द नहीं है], ऐसे दाताओं को देखकर याचक की निर्धनता की दुखद स्थिति सपूर्णतया नष्ट हो जाती है ॥ ६ ॥

इहळ्न्दैळ्ळादु ईवारैक् काणिन् महिळ्न्दुळ्ळम्

उळ्ळुळ् उवप्पदु उडैत्तु ॥ ७ ॥

नहीं तामसी दान, दान में याचक का न कभी उपहास ।

गद्गद है, अयाच्य^४ है याचक, दरस मात्र से उसके पास ॥ ७ ॥

अवहेलना से हंसी न उड़ाकर देनेवाले व्यक्ति को देखकर याचक का मन, आनन्द व हर्षातिरेक से परिपूर्ण हो जाता है ॥ ७ ॥

इरप्पारै इल्लायिन् ईर्ङ्क्कण्मा जालम्

मरप्पावै शेन्ऱुवन् दट्ऱु ॥ ८ ॥

यदि याचक-विहीन होता तो जगमग जग होता सुनसान ।

बिना दानश्री, मृत हो जाता जीवन कठपुतली समान ॥ ८ ॥

१ माँगने मे २ माँगनेवाला ३ सहज ही मे भाग जाती है ४ इतना तृप्त हो जाय कि कोई अभ व ही न रहे ।

यदि याचक न होते तो शीतल-थलयुक्त यह विशाल जग सूत्रधार द्वारा संचालित कठपुतली की तरह हो जाता ॥ ८ ॥

ईवार्कण् अत्तुण्डाम् तोट्टम् इरन्दुकोळ्
मेवार् इलाअक् कडै ॥ ९ ॥

अहा ! याचना से, याचक से, अगर धरा हो जाय विहीन ।
दानी और दान की महिमा भी हो जाये क्षीन-मलीन^१ ॥ ९ ॥

‘धन नहीं है’ यों याचना कर, उसे ग्रहण करने की इच्छा रखनेवाले याचक न होते तो, धन देनेवाले दाता को यश कहाँ से प्राप्त होता ? ॥ ९ ॥

इरप्पात् वैहुळामै वेण्डुम् निरप्पिडुम्बै
तान्नेयुम् शालुम् करि ॥ १० ॥

माँग न पूरी हो याचक को, तो न उचित है करना क्रोध ।
अपनी परवश निर्धनता से उसे चाहिए होना बोध^२ ॥ १० ॥

याचक को चाहिये कि उसकी माँग पर न देनेवाले पर वह क्रोध न करे; उसे प्राप्त निर्धनता का दुःख ही उसे अपनी दीनता का बोध कराने के लिए पर्याप्त है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १०७

इरवच्चम् (याचना-भय)

करवाडु उवन्तीयुम् कण्णन्तार् कण्णुम्
इरवामै कोडि युरुम् ॥ १ ॥

दया-दृष्टि, प्रमुदित मन से भी देवें दान यदपि श्रीमान् ।
कहीं श्रेष्ठ ! यदि बचें दान लेने से, [कृपा करे भगवान् !] ॥ १ ॥

अपने पास की वस्तु को, हार्दिक प्रसन्नता के साथ दान देनेवाले, करुणामयी दृष्टिवाले श्रेष्ठ पुरुषों से भी याचना करने की अपेक्षा, याचना न करना कोटि गुना श्रेयस्कर है ॥ १ ॥

इरन्दुम् उयिर्वाळ्दल् वेण्डिन् परन्दु
कैडुह उलहियट्टि यान् ॥ २ ॥

है ‘विधि का विधान’, जग में कुछ का भिक्षा पर हो निर्वाह ।
तो ‘विधि’^३ भी माँगता फिरे, सर्वथा उचित है, राह-कुराह ॥ २ ॥

१ धुँधली और विनष्ट २ ज्ञान ३ विधाता, जग का नियन्ता ही ।

यदि विधाता ने यह विधान किया हो कि इस जग में कुछ लोग याचना कर ही जीवन-यापन करें, तो वह विधाता स्वयं उस याचक की तरह मारा-मारा फिर कर विनष्ट हो जाये ! ॥ २ ॥

इन्मै इडुम्बे इरन्दुतीर् वामैन्नुम्
वन्मैयिन् वन्पाट्टु दिल् ॥ ३ ॥

श्रम न करेंगे, भीख माँग कर गुजर करेंगे—यह स्वीकार ।

निन्दनीय यह भाव, न इसकी तुलना में निकृष्ट-आचार^१ ॥ ३ ॥

‘ निर्धनता के दुःख को याचना करके दूर करेंगे ’ यों विचार कर, स्वयं परिश्रम न करना-जैसी दुष्प्रवृत्ति से बढ़कर दुष्ट प्रवृत्ति और कुछ नहीं है ॥ ३ ॥

इडमैल्लाम् कौळ्ळात् तहैत्ते इडमिल्लाक्
कालुम् इरवौल्लाच् चाल्बु ॥ ४ ॥

हाथ न फैलाएँ जीवन में, कैसा ही हो निपट अभाव ।

सकल विश्व की तुलना में सर्वोपरि यह संतोष-स्वभाव ॥ ४ ॥

जीवन-यापन के पर्याप्त साधन न होने पर भी याचना करने न जाना, आत्मसंतोष का यह गुण, इतना अनुत्तनीय है कि सारा संसार एक ओर रखा जाये तो भी पर्याप्त नहीं होगा ॥ ४ ॥

तैण्णीर् अडुपुर्है यायिन्नुम् ताळ्त्तन्ददु
उण्णलिन् ऊङ्गित्तिय दिल् ॥ ५ ॥

अपने श्रम के बल पर अर्जित जल-तन्दुल^२ का सादा माँड ।

अधिक मधुर है, उससे हलके भीख माँग कर घृत-मधु-खाँड ॥ ५ ॥

सामान्य जल में पकाया हुआ माँड ही क्यों न हो, पर अपने श्रम से अर्जित कर उसे खाने से बढ़कर मधुर वस्तु कुछ नहीं है ॥ ५ ॥

आविर्कु नीरैन्ऱु इरप्पिन्नुम् नाविर्कु
इरविन् इळिवन्द दिल् ॥ ६ ॥

गरु हेतु जल की भिक्षा माँगना, न यह भी है मर्याद ।

पुण्यकर्म के लिए याचना भी जिह्वा का है अपवाद^३ ॥ ६ ॥

गाय के लिए जल चाहिये, ऐसी याचना भी जीभ पर लाना अपमान ही की बात है ॥ ६ ॥

इरप्पन् इरप्पारै अल्लाम् इरप्पिर्
करप्पार् इरवन्मिन् अन्नुरु ॥ ७ ॥

उन भिखारियों से, कहना है, जो भिक्षा पर हैं लाचार ।
कृपणों से न माँगना, जो धन रहते, कर देते इनकार ॥ ७ ॥

जो भिक्षा माँगने के लिए अपने को लाचार समझते हैं, उनसे हम यह
भिक्षा माँगते हैं कि वे ऐसे कृपणों के पास याचना करने न जायें जो सब
कुछ पास में रहते हुए भी उसे छिपाते और माँगनेवाले को विमुख लौटा
देते हैं ॥ ७ ॥

इरवेन्नुम् एमाप्पिल् तोणि करवेन्नुम्
पार्ताक्कप् पक्कु विडुम् ॥ ८ ॥

भिक्षा की नौका से करना निर्धनता-सागर को पार ।
निर्मम^१ की इनकार-शिला से टकरा कर होगी विस्मर^२ ॥ ८ ॥

[निर्धनता-रूपी सागर को पार करने के लिए यदि कोई याचना के
भरोसे रहता है तो] याचना नामक अरक्षित नौका, (दूसरे याचना करते
हैं इसलिए अपने पास की वस्तु छिपाने वालों के) इनकार की चट्टान से
टकरा कर भग्न हो जाती है ! ॥ ८ ॥

इरवुळ्ळ उळ्ळम् उरुहुम् करवुळ्ळ
उळ्ळदूउम् इन्न्रिक् केडुम् ॥ ९ ॥

जिन सदयों^३ के हृदय पिघलते, दशा भिक्षुकों की लख दीन ।
कृपणों से निराश उनको लख कर तो होंगे प्राणविहीन ॥ ९ ॥

याचना (वृत्ति) की दुर्दशा को सोचकर ही जिन लोगों के मन विक-
लित हो उठते हैं, [दूसरे माँग न लें इस भय से] अपने पास की वस्तु को
छिपानेवालों और 'नहीं' कह देनेवालों का ध्यान करके तो उन लोगों के
प्राण ही निकल जायेंगे ॥ ९ ॥

करप्पवर्क्कु याङ्गौळिक्कुम् कौल्लो ? इरप्पवर्
शौल्लाडप् पोओम् उयिर् ॥ १० ॥

'नहीं' शब्द के श्रवणमात्र से याचक हो जाता निष्प्राण^४ ।
वही 'नहीं-विष' जिसके मुख में, क्यों न निकलते उसके प्राण ॥ १० ॥

'नहीं है' यह शब्द सुनते ही याचक जनों को प्राण निकल जाते हैं !
अपने पास होते हुए भी 'नहीं है', ऐसे शब्द जिनके मुख से निकलते हैं,
उनके कठोर प्राण क्यों नहीं निकलते [वे शब्द तो उनके मुख में हैं और
उनके अंश है ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १०८

कयमै (नीचता)

मक्कळे पोल्वर् कयवर् अवरन्त्त
औप्पारि याळ्कण्ड दिल् ॥ १ ॥

मानव और अधम मानव के रूप-अंग में जो सादृश्य^१ ।

अन्य वस्तुओं में समानता नहीं जगत् में ऐसी दृश्य^२ ॥ १ ॥

नीच व्यक्ति (भी दिखने में) अन्य मनुष्यों के ही समान होते हैं । श्रेष्ठ मनुष्यों और उनमें जितनी एकरूपता होती है, उतनी किन्हीं भी दो वस्तुओं में नहीं दिखाई देती । [यहाँ कवि ने व्यंग्य किया है कि नीच व्यक्ति जिन्हें मनुष्य-कोटि में गिनना ही नहीं चाहिये, वे अधम भी रूप और अंग में श्रेष्ठ मनुष्यों की ही तरह होते हैं । यह कैसा आश्चर्य है कि विपरीत गुण वाली दो वस्तुएँ इतनी एकरूप प्रतीत होती है ।] ॥ १ ॥

नत्तुऱि वारिऱ् कयवर् तिरुवुडैयर्
नैजत्तु अवलम् इलर् ॥ २ ॥

अधम^३, सज्जनों की तुलना में, होते सदा भाग्य-सम्पन्न ।

भले-बुरे कर्मों की चिन्ता, क्योंकि न उनमें है उत्पन्न ॥ २ ॥

सज्जनों की अपेक्षा नीच व्यक्ति (दुर्जन) ही अधिक भाग्यशाली होते हैं; क्योंकि दुर्जन मन में (धर्माधर्म की) चिन्ता नहीं वहन करते ॥ २ ॥

देवर् अत्तैयर् कयवर् अवरुन्दाम्,
मेवन् शैय्दौळुह लान् ॥ ३ ॥

देवों के समान समर्थ हैं, देवों के समान निर्द्वन्द्व^४ ।

अधम निरंकुश^५ सामाजिक बन्धन से मुक्त सदा स्वच्छन्द^६ ॥ ३ ॥

नीच व्यक्ति भी देवताओं के समान हैं क्योंकि जिस प्रकार देवता पर किसी का अंकुश नहीं होता, देवता के कार्यों के लिए कोई आचार-सीमा नहीं होती, उसी प्रकार वे (अर्थात् नीच व्यक्ति) भी होते हैं ॥ ३ ॥

अहप्पट्टि यावारैक् काणिन् अवरिन्
मिहप्पट्टुच् चैम्माक्कुम् कीळ् ॥ ४ ॥

अधमाधम^७ के अधिक पतन को देख अधम करता है दर्प^८ ।

निज को, उससे श्रेष्ठ समझ कर, मुसकाता है मूर्ख सदर्प^९ ॥ ४ ॥

१ समरूपता २ दिखाई देती है ३ नीचजन ४ बेखटके ५ बिना दबाव के ६ आजाद ७ नीचे से भी अधिक नीच ८ अहंकार ९ अहंकार सहित ।

नीच व्यक्ति जब अपने से भी नीच व्यवहार करनेवाले व्यक्ति को देखता है तो स्वयं को उससे श्रेष्ठ मानकर, मन ही मन गर्वित होता है ॥ ४ ॥

अच्चमे कीळ्कळदु आशारम् अच्चम्
अवावुण्डेल् उण्डाम् शिरिदु ॥ ५ ॥

सदाचार नीचों में दरसे, समझो कुछ भय का सञ्चार ।

अथवा लोभ-लालसा-वश नीचों से सम्भव सद् व्यवहार ॥ ५ ॥

नीच व्यक्ति के आचारपूर्ण व्यवहार का एकमात्र कारण [शासन, समाज इत्यादि द्वारा दंडित होने का] भय ही है; इसके अतिरिक्त भी यदि (उसमें) कोई आचार-पूर्ण व्यवहार दिखता है, तो उसका कारण कोई लोभ-लालसा ही हो सकती है ॥ ५ ॥

अरैपट्टै यन्तर् कयवर्दाम् केट्टु,
मरैपिरुक्कु उय्त्तुरैक्क लान् ॥ ६ ॥

गोपनीय सुन, पतित पीटने लगते हैं चौतरफ़ा ढोल ।

जिस प्रकार ताड़ित^१ होते ही ढोल गरजता ऊँचे बोल ॥ ६ ॥

नीच व्यक्ति गुप्त रखने योग्य बातें सुन ले तो स्वयं जाकर दूसरों से घोषित करने लगता है, इस अर्थ में वह पीटे जाते ढोल के समान है ॥ ६ ॥

ईर्ङ्गै विदिरार् कयवर् कौडिरुडैक्कुम्
कून्कैय रल्ला दवर्क्कु ॥ ७ ॥

भला न हो जाये जूठन से, नहीं हिलाते जूठा हाथ ।

वज्रमुष्टि^२ को हाथ जोड़ कर नीच समीत^३ नवाते, माथ ॥ ७ ॥

गालों को तोड़ने के लिए मुड़े हुए हाथ न हो तो नीच व्यक्ति अपने जूठे हाथ तक को नहीं झटकता ! [नीच व्यक्ति याचना के लिए उठे हुए हाथों के सामने अपने जूठे हाथ तक को इस विचार से नहीं झाड़ता कि कहीं एक दाना याचक को मिल न जाये ! पर जो हाथ उसे घुंसा मारकर उसके गाल तोड़ने के लिए उठे हों, उन्हें वह मुँहमांगी वस्तु दे देता है । अर्थात् नीच व्यक्ति का दान भी भय पर आधारित होता है न कि सदा-शयता पर !] ॥ ७ ॥

शौल्लप् पयन्पडुवर् शान्तुर् कुरुम्बुपोर्
कौल्लप् पयन्पडुम् कीळ् ॥ ८ ॥

सज्जन सहज-स्वभाव सहायक होते हैं सुन दीन-अभाव^१ ।

दुर्जन से उपलब्धि न जब तक ईखों जैसा पड़े दबाव^२ ॥ ८ ॥

सज्जनों का लक्षण है कि उनके निकट जाकर अपना अभाव कहते ही वे उपयोगी हो जाते हैं (अर्थात् सहायता करते हैं, जबकि) ईख की तरह दबाकर निचोड़ा जाये, तभी नीच व्यक्ति उपयोगी होते हैं ॥ ८ ॥

उडुप्पदूउम् उण्वदूउम् काणिर् पिऱ्ऱ्मेल्

वडुक्काण वट्ऱाहुम् कीळ् ॥ ९ ॥

जलन उपजती देख किसी का रहन-सहन आहार-विहार ।

खोजबीन दोषों की करने लगना, नीचों का व्यापार ॥ ९ ॥

दूसरे अच्छा खाकर, अच्छा पहनकर संतुष्ट है, यह देखकर ईर्ष्या के मारे नीच व्यक्ति जानबूझकर, छिद्रान्वेषण कर, उनके दोष निकालने बैठता है ॥ ९ ॥

अट्ऱिर् कुरियर् कयवरोत्तर् उट्ऱ्क्काल्

विट्ऱर् कुरियर् विरैन्दु ॥ १० ॥

किस लायक है, कौन भरोसा, नीच जनों का क्या विश्वास ?

संकट में निज तक का विक्रय कर, वन जायें पराये दास ॥ १० ॥

नीच व्यक्ति भला किस काम के है ? संकट आ जाये तो वे स्वयं ही आगे बढ़कर तुरन्त अपने को दूसरो के हाथ बेचकर गुलाम बन जायें ॥ १० ॥
(अर्थ-कांड समाप्त)

अदिहारम् (अध्याय) १०९

इन्वत्तुप्पल्—(कामकाण्डम्)

[तिरुक्कुरल् का यह अंतिम कांड है । भारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ गिने जाते हैं । इनको तमिळ् में 'अरम्', 'पोरुळ्', 'इन्वम्' और 'वीडु' कहा जाता है । तमिळ् में 'इन्वम्' का अर्थ होता है 'आनन्द' जिसमें काम या वासना का लेश भी नहीं आ पाता । यह 'कामखंड' दो भागों में विभाजित है—पहला है 'गुप्त मिलन' और दूसरा 'दाम्पत्य-जीवन' । यह भाग प्राचीन तमिळ् प्रदेश के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है । उस काल में युवक और युवती सामाजिक उत्सवों, समारोहों या अन्य अवसरों पर एक दूसरे से मिल पाते थे और उनमें प्रेम का उदय होने पर गुप्त रूप से सकेत-स्थल पर मिला करते थे । धीरे-धीरे बात प्रकट होने लगती थी । यही पर 'गुप्त-मिलन' यह प्रथम भाग समाप्त होता है । फिर माता-पिता उस सामाजिक प्रवाद की सत्यता जानने की चेष्टा करते थे तो युवक

व युवती साहसपूर्वक उनके सामने पारस्परिक प्रेम की स्वीकारोक्ति कर उसे सामाजिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना करते थे और उनका आशीर्ष चाहते थे । यहाँ प्रथम भाग में नायक-नायिका के पारस्परिक सम्भाषण नहीं हैं, वरन् सखी या सखा से अपने मनोभावों का प्रकटीकरण है या स्वगत-भाषण है ।

कुछ विद्वान् इस संपूर्ण खंड को अन्योक्ति मानते हैं और इसे जीवात्मा तथा परमात्मा की पारस्परिक मिलन-यात्रा की अभिव्यक्ति मानकर इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष मानते हैं ।]

तहैयणङ्गुरुत्तल् (सौन्दर्य की पीड़ा)

[नायक नायिका के सौन्दर्य को देखता है, उसके मन में एक अननुभूत पीड़ा उत्पन्न होती है, वह उसी का वर्णन स्वगत कर रहा है ।]

अणङ्गुकोल् आय्मयिल् कौल्लो कन्ऱङ्गुळै
मादर्कोल् मालुमेन् नैञ्जु ॥ १ ॥

अहा ! अप्सरा ! या अलभ्य मोरनी ! मानवीरत्न ललास ! ।

दरस विश्रमित करता मन को, अहा, धन्य ! ऐसी छविधाम ॥ १ ॥

भारी कुंडल पहने हुई यह क्या कोई देवांगना है ? या अद्भुत मयूरी है ? या रत्नमयी मानव-कन्या है ? मेरा मन तो भ्रमित हो रहा है ? ॥ १ ॥

नोक्किन्नाळ् नोक्कोदिर् नोक्कुदल् ताक्कणङ्गु
तानैक्कोण् उन्त तुडैत्तु ॥ २ ॥

नयन मिलाते ही छविनयनी के कटाक्ष का तीखा वार ।

नयनों की अनुगामिनि मानो युद्धवाहिनी^१ की हुंकार ॥ २ ॥

उस सुन्दरी पर दृष्टिपात के प्रत्युत्तर में उसका देखना वैसा ही है जैसे स्वयं युद्ध की देवी ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया हो । (अर्थात् उसकी आँखों से आँखें मिलाना उतना ही कठिन है ।) ॥ २ ॥

पण्डरियेन् कूट्रैन् वदन्ने इन्नियरिन्देन्
पेण्डहैयाल् पेरमर्क् कट्टु ॥ ३ ॥

‘यम क्या है ? ’ अनुमान न इसका, कभी सशंकित हुआ न पूर्व ।

अब जाना वह नयन-चोट है, मृगनयनी के नयन अपूर्व ॥ ३ ॥

‘यम क्या है’ इससे मैं पहले अनभिज्ञ था, अब देखकर जान गया हूँ; वह विशाल-नेत्रों से युक्त युद्ध करनेवाली एक (वस्तु) ‘नारी’ है ॥ ३ ॥

कण्डार् उयिरुण्णुम् तोट्टत्ताल् पैण्डहैप्
पेदैक् कमरत्तन् कण् ॥ ४ ॥

कहाँ सुन्दरी भोलीभाली ! कहाँ तीक्ष्ण वे घातक नैन !

मुकुमारी अनबोल ! किन्तु हर लेती पाण नयन की सैन^१ ॥ ४ ॥

स्त्री-मुलभ गुणों से युक्त इस भोली-भाली (युवती) के नेत्र, देखने-
वालों के प्राणों को खा जायें, इस प्रकार के विपरीत गुण वाले है ।
(अर्थात् वह युवती है तो एकदम भोली, जबकि उसके नेत्र है इतने क्रूर कि
दर्शक के प्राणों को ही हर ले; यह कैसा विपरीत गुण है इनमें ?) ॥ ४ ॥

कूट्टमो कण्णो पिणैयो मडवरल्
नौक्कमिम् मून्ऱुम् उडैत्तु ॥ ५ ॥

प्राणहरणि, हरिणी-मृगनययो, और नयनमुग्धा की दृष्टि ।

तीनों गुण की हो समष्टि^२, तत्र समष्टो यही नारि की सृष्टि ॥ ५ ॥

यम है ! नेत्र है ! मृगी है ! इस मुग्धा की दृष्टि में इन तीनों के
गुणों का समावेश है ! ॥ ५ ॥

कौडुम्बुरुवम् कोडा मर्रैप्पिन् नडुङ्कजर्
चैय्यल् मन्ऱैवल् कण् ॥ ६ ॥

कुटिल वक्र भृकुटी सीधी बन, नयन-वाण करती वेकार ! ।

तो न विकम्पित-पीड़ित करता मुझे नारि का नयन-प्रहार^३ ॥ ६ ॥

इसकी बंकिम भृकुटियाँ सीधी हो जाती और (आँखों पर) छाँह कर
देती (ढाँक लेती) तो इसकी आँखें मुझे कँपाकर पीड़ा देनेवाली न
होती ! ॥ ६ ॥

कडाअक् कळिट्ऱिन्मेल् कट्पडाम् मादर्
पडाअ मुलैमेल् तुहिल् ॥ ७ ॥

ललना के उल्लसित कुचों पर उसी माँति वसनो की आब^४ ।

मत्त गयन्दों^५ के सद को ढाँके हैं मानो नयन-नकाब^६ ॥ ७ ॥

ललना के अनन्त कुचों पर पड़ा हुआ वस्त्र ऐसा लगता है मानो मद-
गज के ऊपर डाला हुआ मुखपट हो ! ॥ ७ ॥

औण्णुदर् कोओ उडैन्ददे ज्वाट्पित्तुल्
नण्णारुम् उट्कुमेन् पीडु ॥ ८ ॥

१ नयन-कटाक्ष रूपी सेना २ सयोग, तीनों लक्षणों का मेल ३ आँखों की मार

४ शोभा ५ हाथियो ६ आँखों पर चढ़ा टोप ।

रण में निरख मुझे, विन रण के, रिपु के करते प्राण पयान ।

किन्तु सुनयना^१ के ललाट-पट से होता क्षण में अवसान ॥ ८ ॥

हाय ! युद्धभूमि में लड़े बिना ही मेरी जिस शूरता से रिपु भयभीत हो जाते हैं, वही, इस (युवती) के उज्ज्वल ललाट से जूझ गई ! ॥ ८ ॥

पिणैयेर् मडनोक्कुम् नाणुम् उडैयाट्कु
अणियैवन्तो एदिल तन्दु ॥ ९ ॥

लज्जाशील, मृगी-चितवन से युक्त स्वयं नारी छविधाम ।

उसकी छवि छिटकाने में क्या रत्न-अलंकारो का काम ? ॥ ९ ॥

हरिणी के सदृश सरल चितवनवाली तथा लज्जाशीला इस युवती को बिना किसी सादृश्यता के आभूषण बनाकर पहनाने की क्या आवश्यकता है ? (लज्जा, सरलता जैसे उपयुक्त आभूषणों के रहते, दूसरे आभूषणों की क्या आवश्यकता है ?) ॥ ९ ॥

उण्डार्कण् अल्लदु अडुनराक् कामम्पोल्
कण्डार् महिळ्चैय्दल् इन्ऱु ॥ १० ॥

सुरा-पान करने पर ही सम्भव है मधु का मत्त प्रभाव ।

सुलोचना^१ का दरसमात्र उपजाता है विमोह का भाव ॥ १० ॥

मधु (मद्य) केवल उसे ही मदमत्त करता है जो उसका पान करता है, काम-भाव की तरह दर्शक को मदमत्त नहीं करता ! ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ११०

कुडिप्पिडिल् (संकेत से हृदय के भाव समझना)

[नायिका भी नायक के प्रति आकर्षित है इसका संकेत नायक को स्वयं ही तथा नायिका की सखी के माध्यम से प्राप्त होता है ।]

इरुनोक् किवळुण्कण् उळ्ळदु ओरुनोक्कु
नोय्नोक्कोन्ऱु रन्नोय् मरुन्दु ॥ १ ॥

मृगनयनी के नयन दोखे^२, उनमें है दोरखा प्रभाव ।

उपजाते वेदना हृदय में, फिर वे ही भरते हैं घाव ॥ १ ॥

इसके कजरारे नयन दो प्रकार की दृष्टि रखते हैं; एक दृष्टि रोग (पीड़ा) देती है, फिर वही दृष्टि उस रोग की औषधि देती है ॥ १ ॥

अदिहारम् (अध्याय) १११

पुणर्च्चिमहिळ्दल् (संयोग-सुख)

[नायिका के प्रेम का संकेत समझकर, उससे मिलकर प्राप्त सुख का वर्णन नायक कर रहा है ।]

कण्डुकेट् टुण्डुयिर्त् तुट्ट्रियुम् ऐम्बुलत्तुम्
ओण्टोडि कण्णे उळ् ॥ १ ॥

सब मिलकर सुख जितना देते शब्द, रूप, रस, गन्धस्पर्श^१ ।

आलिंगन सुरम्य रमणी का एक अकेला देता हर्ष ॥ १ ॥

दर्शन, श्रवण, भक्षण, गंध, स्पर्श इन पाँचों इन्द्रियों से प्राप्त होने-
वाला संपूर्ण सुख, चमकदार वलय पहने हुई (नायिका-) मिलन में निहित
है ! ॥ १ ॥

पिणिवकु मरुन्दु पिउमन् अणियिळ्
तन्तोय्क्कुत् तान्ने मरुन्दु ॥ २ ॥

व्याधि^२ पृथक् है, और व्याधि से पृथक् व्याधि का है उपचार ।

नारि-विरह की व्यथा, दूर करता है स्वयं नारि का प्यार ॥ २ ॥

रोगों की दवा तो उनसे अलग पदार्थ होती है, परन्तु यह सुन्दरी
अपने (विरह के कारण उत्पन्न) रोगों का उपचार स्वयं ही है ! [ऐसा
कभी नहीं होता कि जो चीज रोग का कारण हो वही उपचार का साधन
भी हो, परन्तु यह सुन्दरी मेरे रोगों का कारण है और उपचार का साधन
भी !] ॥ २ ॥

ताम्बीळ्वार् मैन्ऱोळ् तुयिलिन् इत्तिदुकोल्
तामरैक् कण्णान् उलहु ॥ ३ ॥

बाहु-प्रियतमा के बन्धन में, सुख देती है नौद अपार ।

कमलनयन के रम्यलोक में ऐसा सुलभ कहाँ सुख-सार^३ ॥ ३ ॥

अपनी प्रियतमा के कोमल कंधों की शय्या पर सोते हुए जो सुख
प्राप्त होता है, क्या कमलनयन (संभवतः इन्द्र ?) के लोक में वह रमणी-
यता है ? ॥ ३ ॥

नीङ्गिन् तैरुउम् कुरुकुङ्काल् तण्णैन्नुम्
तीयाण्डुप् पैट्ऱाळ् इवळ् ॥ ४ ॥

१ कान, नेत्र, जिह्वा, नासिका और त्वचा, इन पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त होनेवाला
सुख २ रोग ३ सुख का परम तत्त्व, अद्भुत सुख ।

है समीप तो शीतलता; यदि विलग हुई तो उपजी दाह^१ ।

अग्नि प्रेयसी^२ की कैसी ? विपरीत-अग्नि^३ का अजब प्रवाह ॥ ४ ॥

दूर हटो तो ताप देती है और पास जाओ तो शीतलता प्राप्त होती है, इस प्रकार की विपरीत गुणवाली अग्नि रूपी यह बाला कहाँ से आ गई ? [क्योंकि अग्नि का तो वास्तविक गुण है कि समीप होने पर जलाती है, और दूर होने पर जलन दूर होती है ।] ॥ ४ ॥

वेट्ट पौळुदिन् अवैयवै पोलुमे

तोट्टार् कटुप्पिन्नाळ् तोळ् ॥ ५ ॥

सुमन-सज्जिता सुकेशिनी^४ की बाहु अनन्त सुखों की खान ।

बाहुपाश में सुलभ सकल सुख जिनका उर^५ में जब-जब ध्यान ॥ ५ ॥

पुष्पों से सज्जित केशवाली (अर्थात् जिन पर लहरा रहे हैं ऐसी) इसकी बाहु, चाहे किसी भी वस्तु के सुख की इच्छा की जाये, उन्हीं-उन्हीं वस्तुओं की तरह आनन्द प्रदान करती है ॥ ५ ॥

उरुदो रुयिरत्तळिर्प्पत् तीण्डलार् पेदैक्कु

अमिळ्तिन् इयन्ऱत्त तोळ् ॥ ६ ॥

सरल प्रियतमा की सुन्दर अमरित^६ से निर्मित भुजा अनन्य ।

पाशवद्ध से नित्य नये इस्पन्दन^७ से होता हूँ धन्य ॥ ६ ॥

जब-जब इन (कंधों) से जुड़ता हूँ, तब-तब मुझमें नवजीवन का स्पन्दन होता है, (अवश्य ही) इस (बाला) के स्कन्ध अमृत से बनाये गये होंगे ॥ ६ ॥

तम्मिल् इरुन्दु तमदुपात्तु उण्डट्टाल्

अम्मा अरिवै मुयक्कु ॥ ७ ॥

अहा ! सलोनी^८ के आलिङ्गन में कितना सुख ! कितना प्यार ! ।

निज पूँजी को बाँट, विलसता मानो व्यक्ति, सहित परिवार ॥ ७ ॥

सुन्दर, साँवले रंग की इस बाला का आलिङ्गन, अपने घर में बैठकर, स्वय-अर्जित वस्तु को सारे परिवार में बाँटकर उसका उपभोग करने के समान (आत्मा को परितृप्ति प्रदान करनेवाला) है ! ॥ ७ ॥

वीळुम् इरुवर्क्कु इनिदे वळियिदै

पोळप् पडाअ मुयक्कु ॥ ८ ॥

१ जलन २ प्रियतमा ३ जलती अग्नि ४ फूलों से सजी सुन्दर केशवाली

५ हृदय ६ अमृत ७ स्पन्दन ८ लावण्यमयी ।

आलिङ्गन में बढ़, अंग में अंग, न तिल भर रहती सांस^१ ।

ऐसे पाशबन्ध में अतुलित युगल-प्रेमियों का उल्लास ॥ ८ ॥

बीच में से वायु तक को गमन का स्थान न मिल सके, इस प्रकार का गाढ़ आलिङ्गन प्रेमी-युगलों को आनन्द देता है ॥ ८ ॥

ऊडल् उणर्दल् पुणर्दल् इवैकामम्
कूडियार् पैट्र पयन् ॥ ९ ॥

कभी लठना, कभी मनाना, फिर मिलना, अटूट संयोग ।

प्रेम-प्रस्त दो प्रेम-हृदय के नित के ये स्वर्णित^२ सुखभोग ॥ ९ ॥

मान करना, मनाना, मिलन, ये सब, प्रेम में पड़े हुए दोनों व्यक्तियों (प्रेमी-प्रेमिकाओं) को प्राप्त होनेवाले आनन्दलाभ है ॥ ९ ॥

अरिदो ररियामै कण्डट्राल् कामम्
शैरिदोरुम् शेयिळै माट्टु ॥ १० ॥

ज्ञान-वृद्धि से अज्ञानी में बढ़ती अधिक ज्ञान की चाह ।

मिलन-प्रियतमा उपजाता है पुनर्मिलन की चाह अथाह ॥ १० ॥

जिस प्रकार ज्यों-ज्यों ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्यों-त्यों (पूर्व के) अज्ञान का बोध होता जाता है, उसी प्रकार ज्यों-ज्यों रक्षित-आभूषणवाली इस बाला से मिलता जाता हूँ, त्यों-त्यों प्रणय की अनुभूति बढ़ती जाती है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ११२

नलम्बुनैन्दुरैत्तल् (सौन्दर्य-वर्णन)

[नायक द्वारा नायिका के सौन्दर्य का वर्णन]

नन्तीरै वाळि अनिच्चमे निन्नित्तुम्
मेन्तीरळ् याम्वीळ् बवळ् ॥ १ ॥

फूलो-फूलो अनिच्च^३ ! तुम्हारी तुलना में न सुमन-संसार ।

किन्तु सुकोमल ! मेरी प्यारी तुमसे कहीं अधिक सुकुमार ॥ १ ॥

रे अनिच्च पुष्प, चिरंजीव रहो ! अपनी कोमलता के कारण तुम (सभी पुष्पों में) अनन्य हो, किन्तु मेरी प्रियतमा तुमसे भी अधिक कोमल है ! ॥ १ ॥

मलर्काणिन् मैयात्ति नैञ्जे इवळ्कण्
पलर्काणुम् पूर्वोक्कुम् अैन्ऱु ॥ २ ॥

फूलों पर सब मुग्ध ! इसलिए फूल-सदृश प्यारी के नैन !
मिथ्या भ्रम है, प्रिया-नैन सुमनों से कहीं अधिक सुखदेन^१ ॥ २ ॥

हे मन ! इसकी आँखे बहुतों द्वारा देखे जानेवाले पुष्पों के समान हैं,
यों मानकर (उनके समान) पुष्पों को देखकर तुम व्यर्थ ही भ्रमित हो रहे
हो ! [इस प्रियतमा के नेत्र उन जैसे नहीं हैं; ये तो विशिष्ट हैं ।] ॥ २ ॥

मुद्रिमेत्ति मुत्तम् मुखल् वैरिनाट्टर्म्
वेलुण्कण् वेय्त्तो लवट्कु ॥ ३ ॥

बाँसों जैसी लचक, दाँत मोती से, तन से सुरभि-प्रवाह^२ ।
नयन कटीले-बछीले, प्रिय कमनीया का रूप अथाह ॥ ३ ॥

बाँस के समान (लचीले) स्कधवाली इस बाला का पल्लव ही तन
है, मोती ही दाँत है; प्राकृतिक सुगंध ही गंध है, बछी ही जैसे कजरारे
नेत्र हैं ॥ ३ ॥

काणिर् कुवळै कविळ्न्दु निलन्नोक्कुम्
माणिल्लै कण्णोव्वेम् अैन्ऱु ॥ ४ ॥

कमल, नयन जैसे सुरम्य, फिर नयन-वृष्टि से हों सम्पन्न ।
नयन-प्रियतमा की तुलना में तदपि^३ रहेंगे सदा विपन्न ॥ ४ ॥

कुवलय-पुष्पों को यदि देखने की शक्ति प्राप्त हो जाये तो 'हाय, हम
इसकी आँखों की बराबरी नहीं कर सके !' यह सोचकर वे (लज्जा से)
भूमि की ओर सिर झुका लेंगे ! ॥ ४ ॥

अनिच्चप्पूक् काल्कळैयाळ् पैय्दाळ् नुशुप्पिर्कु
नल्ल पडाअ पट्रै ॥ ५ ॥

डण्ठल सहित 'अनिच्च' सुमन से सजी, किन्तु डण्ठल का भार ।
असहनीय उस मृदुल व्यथा को भी न प्रेयसी सकी संहार ॥ ५ ॥

[इसने अपनी कोमलता का ध्यान रखे बिना ही] बिना डण्ठल
निकाले ही अनिच्च पुष्पों को धारण किया; [उनके भार से] पीड़ित
इसकी कटि के लिए अब मंगलवाद्य-वृन्द नहीं बजेगे ! [अर्थात् वृन्तयुक्त
पुष्पों के भार से इसकी कटि इतनी पीड़ित हो गई कि जैसे वह टूट ही गई,
निर्जीव हो गई, और जैसे किसी की मृत्यु के शोक में मंगल वाद्य-वृन्दों का
बजना बन्द कर दिया जाता है, वैसे ही इसकी कटि के शोक में अब मंगल-
वाद्य-वृन्द नहीं

मदियुम् मडन्दै मुहत्तुम् अरिया
पदियिर् कलङ्गिय मीन् ॥ ६ ॥

गगन-इन्दु या इन्दुमुखी^१ का मुख—हे कौन वस्तुतः चन्द ?
रहे झिलमिला भ्रमित गगन में मौचयके से तारकवृन्द^२ ॥ ६ ॥

आकाश के नक्षत्रगण, चन्द्रमा तथा इसके मुखमंडल (अर्थात् वस्तुतः कौन चन्द्रमा है,) का अन्तर समझ न सकने के कारण अपनी कक्षा में स्थिर न रहकर विचलित हो उठे है ! (झिलमिला रहे है ।) ॥ ६ ॥

अरुवाय् निरैन्द अविर्मदिवकुप् पोल
मरुवुण्डो मादर् मुहत्तु ॥ ७ ॥

घटते-वदते नित्य कलाधर^३ में घटते हैं अमित कलंक ।
किन्तु प्रिया का चन्द्रवदन^४ सर्वथा शुभ्र^५ निर्मल अकलक ॥ ७ ॥

क्षय हुये स्थानों की (कलाओं की) धीरे-धीरे पूर्ति करते हुए शोभायमान इस चन्द्रमा के समान क्या इस नारी के मुख पर कलक है ? नहीं तो ! ॥ ७ ॥

मादर् मुहम्बोल् ओळिविड वल्लैयेल्
कादलै वाळि मदि ॥ ८ ॥

चन्द्रमुखी के सदृश चमकने की यदि चन्द्र ! तुम्हे है शक्ति ।
तब सम्भव है, प्रिया-सदृश तुम पर भी मेरी हो आसक्ति ॥ ८ ॥

हे चंद्र ! इस ललना के मुख के समान यदि तुम भासमान हो सकोगे तो तुम भी उसी की तरह मेरे प्रेम को प्राप्त कर सकोगे ! ॥ ८ ॥

मलरन्त कण्णाळ् मुहमीत्ति यायिन्
पलर्काणत् तोन्डल् मदि ॥ ९ ॥

सुमननयन ललना के प्रति यदि, मन मे इस्पर्धा^६ का वास ।
छोड़ जगत् को, एकमात्र भुज पर बरसाओ दिव्य प्रकाश ॥ ९ ॥

हे चन्द्र ! इस (ललना) के सुमन-नयनवाले मुख के सदृश यदि तुम होना चाहते हो तो सबके सामने इस प्रकार मत चमको ! (सबकी ओर मत देखो, केवल मुझे देखो) ॥ ९ ॥

अन्निच्चमुम् अन्तत्तिन् तूवियुम् मादर्
अडिक्कु नैरुञ्जिप् पळम् ॥ १० ॥

१ चन्द्रमुखी २ नक्षत्रगण ३ चन्द्रमा ४ चन्द्रमा के समान मुख ५ देदीप्यमान, उज्ज्वल ६ स्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता ।

सुमन अनिच्च, पंख हंसों के, अति कोमल, अतीव सुकुमार ।

शूल-सरिस^१ है, नहीं प्रेयसी के मृदु-चरणों की अनुहार^२ ॥ १० ॥

अनिच्च का फूल और हंस के पंख, ये सब, (इस) वाला के मृदु चरणों की तुलना में गोखरू-शूल के समान है ! ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ११३

कादश् शिरप्पुरैत्तल् (प्रेम-का असीम उद्गार)

[इसमें नायक तथा नायिका अपने-अपने प्रेम को एक-दूसरे के प्रेम से अधिक प्रगाढ़ मानते हैं ।]

पालौडु तेत्कलन् दट्ट्रे पणिमौळि
वालैयिरु ऊरिय नीर् ॥ १ ॥ (नायक स्वगत)

मृदुभाषिणी की दन्तावलि से निखित^३ रस का अनुपम स्वाद ।

दुग्ध और मधु-मिश्रण के अनुरूप हुई मानो सर्याद ॥ १ ॥

इस मृदुभाषिणी के दाँतो से निसृत जल, दूध में मधु मिश्रित कर दिया गया हो, यों लगता है ! ॥ १ ॥

उडम्बौडु उयिरिडै अन्नमट्टु अन्न
मडन्दैयोडु अम्मिडै नट्पु ॥ २ ॥ (नायक स्वगत)

देह-प्राण जैसे अभिन्न हैं, एक दूसरे का आधार ।

उसी भाँति मैं और प्रियतमा मेरी, दोनों एकाकार^४ ॥ २ ॥

देह और प्राण में जैसा सम्बन्ध होता है, इस ललना का और मेरा सम्बन्ध वैसा ही है ॥ २ ॥

करुमणियिर् पावाय्नी पोदायाम् वीळुम्
तिरुनुदरुक्कु इल्लै इडम् ॥ ३ ॥ (नायक स्वगत)

नयनों को तज नयनपुस्तली कर वे रिक्त^५ नयन-अस्थान^६ ।

नतरु^७ कहाँ आसन पायेगी, मेरी मृकुटि-बिलासिनि प्राण ॥ ३ ॥

हे मेरी आँखों की पुतली में बसी पुतली ! तू चली जा, (वरना) सुन्दर ललाटवाली मेरी प्रियतमा को बिठाने के लिए मेरी आँखों में जगह कहाँ रहेगी ? ॥ ३ ॥

१ कांटो के समान २ तुल्य, समान ३ निसृत, निकली हुई (लार) ४ अभिन्न

५ खाली ६ स्थान ७ नहीं तो, अन्यथा ।

वाळ्दल् उयिर्वकन्तल् आयिळ् श्वादल्
अदक्कन्तल् नीङ्गु मिडत्तु ॥ ४ ॥ (नायक स्वगत)

रत्नप्रिया का सुखद मिलन देता है तन को जीवनदान ।
रत्नसुन्दरी के वियोग में हो जाता हूँ मृतक-समान ॥ ४ ॥

उपयुक्त आभूषणों से सजी यह वाला मिलन-काल में देह के लिए
प्राण के समान है और वियोग-काल में मृत्यु के समान है ! ॥ ४ ॥

उळ्ळुवन् मन्त्यान् मरुप्पिन् मरुप्परियेन्
औळ्ळमर्क् कण्णाळ् कुणम् ॥ ५ ॥ (नायक)

पुनः इस्मरण^१ कर लूंगा, यदि विस्मृति^२ का हो गया शिकार ।
किन्तु याद से कभी न होगा दूर वक्रनयनी^३ का प्यार ॥ ५ ॥

कंटीली आँखोंवाली इस वाला के सौन्दर्य को यदि मैं भूल जाऊँ (तभी)
तो फिर से स्मरण कर सकूँगा; परन्तु मैं तो उसे कभी भूल ही नहीं
सका ! ॥ ५ ॥

कण्णुळ्ळिर् पोहार् इमैप्पिर् परुवरार्
नुण्णियर्म् काद लवर् ॥ ६ ॥ (नायिका स्वगत)

विलग नयनों से होंगे प्रिय; नयन-पटल यदि कर लूँ वन्द ।
ढँके नयन में सूक्ष्म रूप प्रियतम का लेगा सुखदानन्द ॥ ६ ॥

मेरे प्रिय मेरी आँखों से निकलकर कहीं नहीं जायेगे । मैं यदि
पलकों को मूँदकर झपकी लूँ तो भी उन्हें ज़रा भी दुख नहीं पहुँचेगा, वे
इतने सूक्ष्म-प्राण है ! ॥ ६ ॥

कण्णुळ्ळार् काद लवराहक् कण्णुम्
औळ्ळुदेम् करप्पाक् कर्न्दि ॥ ७ ॥ (नायिका स्वगत)

कहीं न प्रियतम ढँक जायें, प्रिय का नयनों में रहता वास ।
इस भय से दुग नहीं आंजती, प्रिय का निर्मल रहे निवास ॥ ७ ॥

आँखों में प्रिय बसते हैं, यह सोचकर मैं आँखों में अंजन नहीं
आंजती कि अंजन लगाने से कहीं वे छिप न जायें ! ॥ ७ ॥

नैञ्जत्तार् काद लवराह वैय्दुण्डल्
अञ्जुदुम् वेपाक् कर्न्दि ॥ ८ ॥ (नायिका स्वगत)

उर में मेरे प्रिय बसते हैं, कहीं न उनको हो सन्ताप ! ।

उष्ण पदार्थ न सेवन करती, कहीं न उपजे प्रिय को ताप ॥ ८ ॥

हृदय में प्रिय बसते हैं, यह सोचकर मैं उष्ण पदार्थ नहीं खाती, कि उष्ण पदार्थ खाने से कहीं उन्हें ताप न लग जाये ! ॥ ८ ॥

इमैप्पिर् करप्पाक् कऱिवल् अनैत्तिर्के
एदिलर् अँन्नुमिव् वूर् ॥ ९ ॥ (नायिका स्वगत)

प्रिय की छवि न दूर हो जाये, शक्ति^१ रखती नयन उधार^२ ।

इसीलिए सुखनींद-चोर, हिय-हीन, उन्हें कहता संसार ॥ ९ ॥

मुझे पता है कि आँखों के झपकने से (हृदय-स्थित) प्रिय अदृश्य हो जायेंगे इसलिए मैं आँखें नहीं झपकने देती, पर इसी बात से पुरजन उन्हें (मेरी नींद को चुरानेवाला) हृदयविहीन व्यक्ति कहेंगे ! ॥ ९ ॥

उवन्दुऱैवर् उळ्ळत्तुळ् अँन्नुम् इहन्दुऱैवर्
एदिलर् अँन्नुमिव् वूर् ॥ १० ॥ (नायिका स्वगत)

मन-मन्दिर में प्रिय बसते हैं, किन्तु लोग है निपट अजान ।

दूर समझ कर, विलग समझ कर, कहते प्रिय को^३ हिय-पाषाण^४ ॥ १० ॥

मेरे प्रिय सर्वदा मेरे मन में आनन्दपूर्वक रहते हैं; पर उससे (उनको मेरे समीप न देखकर) ये अनभिज्ञ पुरजन “वियुक्त रहते हैं, प्रेम-विहीन हैं,” यों उन पर आरोप लगाते हैं ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ११४

नाणुत्तुऱुवुरैत्तल् (लज्जा-अतिक्रमण)

कामम् उळ्ळन्दु वरुन्दिनार्क् केमम्
मडलल्लदु इल्ल वलि ॥ १ ॥ (नायक)

किया प्रेमरस-पान, न फिर प्रेमिका-मिलन का संभव योग ।

‘मडलू-सवारी’^५ ही संबल^६ है, द्रवित^७ प्रिया से हो संयोग ॥ १ ॥

१ शंका मे भरी २ आँखें खुली हुई (विना सोये) ३ प्रियतम को ४ कठोर हृदयवाला ५ एक प्राचीन प्रथा के अनुसार अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने की प्रार्थना करने के लिए प्रेमी ताड़ के पत्तों से बने घोड़े की सवारी करता और प्रेमगीत गाता चलता था जिसे ‘मडलूरुदल्’ कहा जाता था : उस चुभनेवाली कण्टदायी और उप-हासास्पद सवारी के दुःख को देखकर शायद प्रेमिका पसीज जाये ! ६ सहारा ७ दया से पिघल कर ।

प्रेम-रस चख चुकने के पश्चात् (प्रेमिका के न मिलने में) जिन्हें वेदना सहनी पड़ती है, उनके लिए 'मडल्' के अतिरिक्त सबल सहायक और कुछ नहीं होता ! ॥ १ ॥

नोन्ना उडम्बुम् उयिरुम् मडलेरुम्
नाणिन्नै नीक्कि निरुत्तु ॥ २ ॥ (नायक)

प्रिया-वियोग दुसह से तन-मन की पीड़ा का वार न पार ।
लोक-लाज को दे तिलाञ्जलि विवश 'मडल्' पर हुआ सवार ॥ २ ॥

प्रेमिका के वियोग से उत्पन्न दुःख के ताप को सहने में असमर्थ मेरे देह तथा प्राण, लज्जा को त्याग कर 'मडल्' पर चढ़ने को तत्पर हुए ॥ २ ॥

नाणौडु नल्लाण्मै पण्डुडैयेन् इन्ऱुडैयेन्
कामुट्रार् एरुम् मडल् ॥ ३ ॥ (नायक)

सहज मानवी लज्जा भी थी, था मुझमें वृद्ध धैर्य अपार ।
प्रीति-प्रेमिका से सब खोकर 'मडल्' मात्र पर आज सवार ॥ ३ ॥

पहले मेरे पास लज्जा तथा वृद्ध धैर्य था; जबकि आज (प्रेमिका से वियोग की स्थिति में) प्रेमी-जन जिस पर चढ़ते हैं, वह 'मडल्' ही मेरे पास शेष रह गया है । ॥ ३ ॥

कामक् कडुम्बुत्तल् उय्क्कुमे नाणौडु
नल्लाण्मै अैन्नुम् पुणै ॥ ४ ॥ (नायक)

झंझावात प्रेम का उमड़ा जोर-शोर का वह तूफान ।
लज्जा का लवलेश न वाकी, धीरज सब कर गया पयान ॥ ४ ॥

'लज्जा' तथा 'वृद्ध धैर्य' इन नौकाओं को, 'प्रेम' नामक प्रचंड प्रवाह मेरे पास से बहा ले गया ॥ ४ ॥

तौडलैक् कुरुन्तौडि तन्दाळ् मडलौडु
मालै उळक्कुम् तुयर् ॥ ५ ॥ (नायक)

'मडल्', और सन्ध्या-विछोह, वस यही मात्र दो दुःख अपार ।
कुसुम-वल्लभ-सुकुमारी-कर^१ से मिले यही दो अनुपम हार^२ ॥ ५ ॥

'मडल्' चढ़ने के (दुःख के) साथ ही साथ संध्याकाल का विरह-दुःख भी, फूलों के सदृश चूड़ियाँ पहने हुई उस वाला ने मुझे ये दो हार दिये ॥ ५ ॥

मडलूर्दल् यामत्तुम् उळ्ळुवेन् मन्ऱ

पडलौल्ला पेदैक्केन् कण ॥ ६ ॥ (नायक)

प्रिया-विरह में नयन तरसते हैं ज्ञपकी^१ को आधी रात ।

निशि में भी छायी रहती है मन पर सदा 'मडल्' की बात ॥ ६ ॥

मडल् चढ़ने के बारे में आधी रात को भी मैं सोचता रहता हूँ;
प्रिया के विरह में मेरी आँखें सो नहीं पाती ॥ ६ ॥

कडलन्त कामम् उळ्ळन्दुम् मडलेशप्

पेण्णिर् पेरुन्तक्क दिल् ॥ ७ ॥ (नायक)

प्रेम-सिन्धु में मगन^२ प्रिया का संयम धन्य ! न होती पार ।

सहज 'मडल्' का नहीं सहारा लेती; सहती दुःख अपार ॥ ७ ॥

काम-वेदना के समुद्र में डूबी रहती है और फिर भी मडल् नहीं
चढ़ती, (अर्थात् पुरुष की भाँति उसको 'मडल्' का संतोष भी सुलभ नहीं
होता और दुःख को मौन सहती है) उस स्त्री-जन्म से श्रेष्ठ और
कुछ नहीं है ॥ ७ ॥

निऱैथरियर् मन्तळियर् अन्तादु कामम्

मऱैयिरन्दु मन्ऱु पडुम् ॥ ८ ॥ (नायिका स्वगत)

'नारि संयमी सुकुमारी है', तरस न फिर भी खाती प्रीति ।

उर में छिपी न रह, जग-जाहिर होती, यही प्रीति की रीति ॥ ८ ॥

नारी संयम से रहती है और करुणा का पात्र होती है, यह न सोच
कर, छिपा न रह कर (निर्दयी) काम (सबके सम्मुख) प्रकट हो ही
जाता है ! ॥ ८ ॥

अऱिहिलार् अल्लारुम् अन्ऱेयेन् कामम्

मरुहिन् मरुहुम् मरुण्डु ॥ ९ ॥ (नायिका स्वगत)

मन की प्रीति छिपी मन में, कोई न जानता, ऐसा भान^३ ।

गली-गली में किन्तु छलकती, छिपी न रहती, सब को ज्ञान ॥ ९ ॥

(मेरे मौन रहने के कारण) 'कोई नहीं जानता' यो मान कर मेरा
प्रेम वीथियों में फैलकर सस्ती में भटक रहा है ! [मेरे चुप रह जाने
पर भी मेरा प्रेम गली-गली में चर्चा का विषय बना हुआ है ।] ॥ ९ ॥

याम्कण्णिर् काण नहुप अऱिविल्लार्

याम्पट्ट ताम्पडा वारु ॥ १० ॥ (नायिका स्वगत)

मेरे ही सामने, मुझी पर हँसते रहते हैं मतिमन्द^१ ।

क्योंकि न स्वाद, न जाना कैसा प्रेम-व्यथा का अन्तर्द्वन्द^२ ॥ १० ॥

बुद्धिहीन लोग मेरे देखते (मेरी स्थिति पर) हँसते हैं, क्योंकि मैं जिस पीड़ा को भोग चुकी हूँ उसका उन्हें अनुभव नहीं है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ११५

अलरश्चिबुस्तत्तल् (प्रवाद-कथन)

अलरैळ् आरुयिर् निरुक्कुम् अदत्तैप्
पलरश्चियार् पाक्कियत् ताल् ॥ १ ॥ (नायक स्वगत)

अहा ! प्रेम-मेरे की चर्चा सुनकर उर में आते प्रान ।

यह भी है सौभाग्य, प्रेम का है सर्वत्र न सबको ज्ञान ॥ १ ॥

मेरे प्रेम के सम्बन्ध में चर्चा है, इससे मेरे प्राण टिके हुए हैं; किन्तु यह सौभाग्य है कि यह प्रवाद, यह चर्चा, सब ओर गर्म नहीं है ॥ १ ॥

मलरन्त कण्णाळ् अरुमै अश्चियादु
अलरैमक्कु ईन्ददिव् वूर् ॥ २ ॥ (नायक स्वगत)

कुसुम सुनयना^३ दुर्लभ मुझको, इसका तनिक न उनको ज्ञान ।

प्रेम हमारे^४ की चर्चा कर लोग मुझे करते सुखदान ॥ २ ॥

फूलो जैसी आँखोवाली इस बाला की दुर्लभता को न जान कर (यह न ध्यान देकर कि वह तो मुझे दुर्लभ है) लोगो ने प्रवाद खड़ा कर-के मेरी सहायता ही की है [अर्थात् मुझे न मिल सकनेवाले सुख की अनुभूति दे दी है] ॥ २ ॥

उराअदो ऊरश्चिन्द कौवै अदत्तैप्
पैराअदु पैट्रन्त नीर्त्तु ॥ ३ ॥ (नायक स्वगत)

सुखद न मुझको क्या, वस्ती में सुन अलम्ब्य^५ का प्रेम-प्रवाद^६ ?

दुर्लभ की चर्चा सुनकर, पाता हूँ मानो मिलन-प्रसाद^७ ॥ ३ ॥

सभी पुरजनों को ज्ञात प्रवाद क्या मेरे लिए उपयुक्त नहीं है ? वह प्रवाद तो मेरे लिए वैसा ही लाभदायक है जैसे कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त हो गई हो ! [दुर्लभ वस्तु के सुलभ हो जाने-जैसा सुख प्राप्त करा दिया हो ।] ॥ ३ ॥

१ मूर्ख २ मन की उथल-पुथल ३ फूलो जैसे नेत्रवाली रमणी ४ मेरे और उसके ५ न मिल सकनेवाली ६ प्रेम-चर्चा ७ (न मिलनेवाली के) मिल जाने का आनन्द ।

कव्वैयार् कव्विदु कामम् अदुविन्ऱेल्
तव्वैन्नुम् तन्मै इळ्ळन्दु ॥ ४ ॥ (नायक स्वगत)

लोगों की चर्चा से निश्चित बढ़ती है नित प्रेम-तरंग ।

चर्चा नहीं, प्रेम का दिन-दिन स्वाभाविक है फीका रंग ॥ ४ ॥

(मेरा) प्रेम, पुरजनों के प्रवाद से और बढ़ ही गया है; अन्यथा वह अपने गुण-नाम को खोकर घट ही जाता ॥ ४ ॥

कळित्तोरुम् काळ्ळुण्डल् वेट्टट्टरार् कामम्
वैळिप्पडुन् तोरुम् इत्तिदु ॥ ५ ॥ (नायक स्वगत)

ज्यों-ज्यों पीते सुरा, सुखि बढ़ती है, करे अधिक मधुपान ।

ज्यों-ज्यों प्रेम-प्रवाद फैलता, बढ़ता है आनन्द महान ॥ ५ ॥

शराब पीकर मस्त होते-होते शराब और भी प्रिय लगती जाती है, उसी प्रकार प्रवाद के कारण प्रेम, बाहर प्रकट होते-होते और भी प्रिय होता जाता है ॥ ५ ॥

कण्डदु मन्नुम् औरुनाळ् अलर्मन्नुम्
तिङ्गळैप् पाम्बुकीण् डट्टु ॥ ६ ॥ (नायिका स्वगत)

प्रिय के दर्शन एक बार, मच गया किन्तु चौतरफ़ा शोर^१ ।

गगन-सर्प से ग्रसित चन्द्र^२ से मानो तम छाया घनघोर ॥ ६ ॥

प्रिय को मैंने देखा एक ही बार है; पर उससे व्याप्त प्रवाद तो ऐसा है मानो चद्रमा को सर्प ने ग्रस लिया हो ! ॥ ६ ॥

ऊरव्ऱ कौवै औरुवाह अन्तैशौल्
नीराह नीळुमिन् नोय् ॥ ७ ॥ (नायिका स्वगत)

जन-प्रवाद^३ की खाद, मातु के कटुवचनों का पाकर नीर ।

दिन-दिन प्रेम-विटप बढ़ता, बढ़ती है अधिक प्रेम की पीर^४ ॥ ७ ॥

यह काम-रोग, पुरजनों के प्रवाद-रूप खाद को पाकर और माँ के कटु-वचनों-रूपी नीर को पाकर परिपुष्ट होकर बढ़ रहा है ॥ ७ ॥

नैय्याल् अरिन्दुप्पेम् अन्ऱट्टराल् कौवैयार्
कामम् नुदुप्पेम् अन्नल् ॥ ८ ॥ (नायिका स्वगत)

शान्त न होगी प्रेम-पीर, कितना भी हो निन्दा-अपवाद ।

घृत के सिञ्चन से कब सम्भव शमन^५ हो सके अग्नि-प्रमाद^६ ॥ ८ ॥

१ जोरों की चर्चा (प्रवाद) २ पुरानी कथाओं में चर्चा है कि चन्द्र-ग्रहण के अवसर पर नभमण्डल का सर्प चन्द्रमा को ग्रस लेता है ३ लोक-चर्चा ४ प्रेम-पीड़ा ५ शान्त ६ अग्नि की तेजी ।

अपवाद फैलाकर प्रेम का शमन (कर डालेंगे यह सोचना) ऐसा ही है, जैसे घी डालकर अग्नि का शमन कर डालेंगे, यह सोचना ॥ ८ ॥

अलर्नाण औल्वदो अञ्जलोम् पैन्डार्
पलर्नाण नीन्तक् कडै ॥ ९ ॥ (नायिका स्वगत)

‘अभय प्रेम’ देकर प्रिय ने, तज लाज, मुझे जव दिया बिसार^१ ।

अब काहे की लाज मुझे, यदि करे हँसाई^२ सब संसार ॥ ९ ॥

‘डरना नहीं’, यों उस दिन मुझे अभय प्रदान करनेवाले प्रिय ने आज कई लोगों में लज्जित हो उठूँ, इस तरह मुझे त्याग दिया; तो फिर प्रवाद से भला लज्जित क्यों होऊँ ॥ ९ ॥

ताम्वेण्डि नल्हुवर कादलर् याम्वेण्डुम्
कौवै औडुकुमिव् वूर् ॥ १० ॥ (नायिका स्वगत)

कळवियल् मुट्रिट्रु (गुप्त-संयोग समाप्त)

मुझको प्रिय से प्रेम — लोक में इस प्रवाद का खूब प्रचार ।

इत प्रवाद को सत्य करेगे प्रिय ही कर मुझको स्वीकार ॥ १० ॥

पुर अपनी इच्छानुसार प्रवाद का प्रचार कर रहा है, इसलिए अब प्रिय इच्छा करेगे तो इच्छानुसार उसकी सहायता करेगे ! [अर्थात् उस प्रवाद को सत्य कर दिखायेंगे ।] ॥ १० ॥

कर्प्पियल् — (पातिव्रत्य)

अदिहारम् (अध्याय) ११६

पिरिवाट्रामै (विरह-वेदना)

शैल्लामै उण्डेल् अन्नदकुरै मट्रुनिन्
वल्वरव् वाळ्वार्क् कुरै ॥ १ ॥

मुझसे तो वस कहो, न तज कर कभी करोगे मुझे पयान ।

‘उचित भरोगा शीघ्र वापसी’ उनको, जो रख सकते प्रान ॥ १ ॥

अगर बिछुड़ कर न जाने की बात हो तो मुझसे कहो, अगर बिछुड़कर फिर शीघ्रता से लौट आने की बात हो तो उनसे कहो जो तब तक प्राणों को बनाये रखने की शक्ति रखते हों ! ॥ १ ॥

इत्कण् उडैत्तवर् पार्वल् पिरिवञ्जुम्
पुत्कण् उडैत्तार् पुणर्वु ॥ २ ॥

‘मिलन-आस’^१ में, प्रिय का दर्शन मात्र अतुल देता आनन्द ।

मिलकर अब शंका वियोग की मिलन-सुख को करती मन्द^२ ॥ २ ॥

उनकी दृष्टि (मिलन-सुख की आशा में) पहले सुखदायक होती थी; अब उनका संयोग (भावी) विरह की आशका से दुखदायी होता है ॥ २ ॥

अरिदरो तेट्रम् अरिवुडैयार् कण्णुम्
पिरिवो रिडत्तुण्मै यान् ॥ ३ ॥

विरह-व्यथा मेरी से परिचित, फिर भी जो कर जाय पयान ।

ऐसे निर्मोही की बातों को कैसे उर^३ में लूँ मान ॥ ३ ॥

प्रिय, विरह को सहन कर सकने की मेरी असमर्थता से भिन्न है; [और वे स्वयं कहते भी हैं कि वे मुझसे अलग नहीं होंगे], फिर भी विरह संभव हो जाता है, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास कैसे करूँ ? ॥ ३ ॥

अळित्तञ्जल् अैत्तवर् नीप्पिन् तैळित्तशौल्
तेरियार्क् कुण्डो तवरु ॥ ४ ॥

‘विलग न होंगे कभी’, प्रेम से जिसने दिया करुण आश्वास^४ ।

क्या अपराध ? किया यदि मैंने ऐसे प्रियतम का विश्वास ॥ ४ ॥

करुणापूर्ण हो, ‘भय न करो’ यों कहनेवाले नाथ ही विछुड़ कर चले जायें, तो उनके अभय वचनों पर विश्वास कर लेना क्या मेरा दोष कहा जा सकता है ? ॥ ४ ॥

ओम्बिन् अमैन्दार् पिरिवोम्बल् मट्रवर्
नीङ्गिन् अरिदार् पुणर्वु ॥ ५ ॥

ऐसा करो न विछुड़ें प्रियतम, अगर बचाना मेरे प्रान ।

विलग हुए तो मिलन असंभव, फिर जीवन होगा निष्प्रान ॥ ५ ॥

बचाना है तो प्रिय के विरह से मुझको बचाना चाहिये; वे साथ छोड़कर चले जायेंगे तो फिर से मिलना संभव नहीं होगा ॥ ५ ॥

पिरिवुरैक्कुम् वत्कण्णर् आयिन् अरिदवर्
नल्हुवर् अैत्तुम् नशै ॥ ६ ॥

निर्मम-ह्रिय^१ प्रिय को न हिचक, क्षण में जब चाहे करें प्रवास^२ ।

कब आये ? फिर प्रेम करेंगे ? इस कष्ट का क्या विश्वास ॥ ६ ॥

यदि वे इतने पाषाण-हृदय हैं कि अपने विदा की बात कह सकते हैं, तो फिर वापस लौटकर वे प्रेम करेंगे, इसकी आशा कैसे की जाय ? ॥ ६ ॥

तुरैवन् वुन्दमै तूट्ठाकौल् मुन्कै
इरैइरवा निन्ऱ वळै ॥ ७ ॥

प्रिय-विछोह^३ में क्षीण कलाई से विचलित कंगन का दृश्य ।

‘प्रिय-त्यक्ता हूँ’— फैल जायगा जग में यह उपहास अवश्य ॥ ७ ॥

[वियोग-व्यथ से क्षीण हो जाने के कारण] कलाई से गिर रही मेरी चूड़ियाँ, ‘नायक ने मुझे छोड़कर गमन किया’, यह बात सब लोगों में फैलाकर क्या (उनकी) निन्दा नहीं करवायेगी ? ॥ ७ ॥

इन्तादु इत्तन्डल्लूर् वाळ्दल् अदन्नितुम्
इन्तादु इत्तियार्प् पिरिवु ॥ ८ ॥

परिजन-स्वजन न हों जिस थल में, उस निवास में दुःख महान ।

प्रियतम का वियोग—विरहानल^४ कहीं अधिक है दुःख की खान ॥ ८ ॥

जहाँ प्रेम करनेवाले स्वजन न हों, उस पुर में रहना दुःखदायी है; किन्तु अपने प्रिय का विरह तो उससे भी अधिक दुःखदायी है ॥ ८ ॥

तौडिर्चुडिन् अल्लदु कामनोय् पोल
विडिर्चुडल् अट्रुमो ती ॥ ९ ॥

जलता अंग तभी, जब हम सन्निकट रहे या छूले अग्नि ।

किन्तु दूर रह कर दहकायेगी क्या सद्श यथा प्रेमाग्नि ? ॥ ९ ॥

अग्नि (उसे) छूने पर जला सकती है, पर क्या वह प्रेम की अग्नि की तरह पास से हट जाने पर जलाने में समर्थ हो सकती है ? ॥ ९ ॥

अरिदाट्रि अल्ललूनोय् नीक्किय् पीरिवाट्रिप्
पिन्निस्सन्दु वाळ्वार् पलर् ॥ १० ॥

कमी नहीं दुखियाओं की जग में सह रही अनन्त वियोग ।

दुसह व्यथा को सहकर जीवित भोग रही है दुःख-वियोग ॥ १० ॥

वियोग में रहना असंभव हो, ऐसा वियोग पाकर भी, वियोग होते समय दुःख से व्याकुल होकर, वियोग की वेदना सहन कर प्राणों को बनाये रखनेवाली संसार में अनेक है ! [किन्तु मैं उनमें नहीं हूँ । मैं स्थायी विरह में प्राण नहीं रख सकती ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ११७

पडर्मेलिन्दिरङ्गल् (विरह से क्षीण नायिका की व्यथा)

मरैप्पेन्मन् यात्तिःदो नोयै इरैप्पवर्क्कु
ऊट्ठुनीर् पोल मिहुम् ॥ १ ॥

प्रेम व्याधि^१ ! वह बढ़ती ही जाती है जितना करो छिपाव ।

जितना उलचो, बढ़ता है सोते का ज्यों अनन्त जलस्राव^२ ॥ १ ॥

इस (काम) रोग को मैं छिपाती हूँ; (पर यह) उलीचने पर बढ़ते जानेवाले जल-स्रोत की तरह बढ़ता ही जाता है ॥ १ ॥

करत्तलुम् आट्ट्रेत्तिन् नोयैनोय् शैय्दार्क्कु
कुरैत्तलुम् नाणुत् तरुम् ॥ २ ॥

प्रेम-रोग वह रोग, छिपाये छिपता नहीं, चौतरफ़ ज्ञान ।

लज्जा आती है, प्रियतम से किन्तु प्रीति का करें बखान ॥ २ ॥

इस (काम) रोग को विना प्रकट किये, बिल्कुल गुप्त रखना भी मेरे वस में नहीं है, और इस रोग को उत्पन्न करनेवाले प्रिय से कहने में लज्जा भी आती है ॥ २ ॥

काममुम् नाणुम् उयिर्कावात् तङ्गुमेन्
नोत्ता उडम्बिन् अहत्तु ॥ ३ ॥

लाज प्रकट करने में, त्यों-त्यों बढ़ता प्रबल प्रेम का रोग ।

प्रेमक्षीण काया का चेतन भोग रहा दोनों में^३ भोग ॥ ३ ॥

(वेदना से व्याकुल) मेरी क्षीण देह मे स्थित प्राण को (पालकी का) हत्था बनाकर, कामरोग व लज्जा दोनों ओर लटक रहे हैं । [अर्थात् काम-वेदना और लज्जा दोनों के बीच मेरे प्राण डोल रहे हैं ।] ॥ ३ ॥

कामक् कडल्मन्नुम् उण्डे अदुनीन्दुम्
एमप् पुणैमन्नुम् इल् ॥ ४ ॥

उमड़ रहा उन्माद-प्रेम चौतरफ़ प्रेम का पारावार^४ ।

किन्तु नहीं आधार-नाव, जिससे हों प्रेम-सिन्धु के पार ॥ ४ ॥

काम-रोग का अपार समुद्र तो है, पर उसे पार करने में समर्थ नौका तो नहीं है ! ॥ ४ ॥

तुप्पिन् अँवत्तावर् मर्क्कौल् तुयर्वरवु
नट्पिनुळ् आट्ऱु बवर् ॥ ५ ॥

प्रेमदेवता है प्रियतम, तब तो इतना मिलता है क्लेश ।
वही हुए यदि शत्रु ! हाय ! देगे तब कितना दुःख अशेष^१ ॥ ५ ॥

सुखदायक प्रेम मे ही जो (प्रिय इतना) दुख देने मे समर्थ है, दुख-
दायक शत्रुता की स्थिति मे वे क्या करेंगे ? ॥ ५ ॥

इन्बम् कडल्मट्ऱुक् कामम् अःदडुङ्गाल्
तुन्वम् अदन्ऱ् पैरिदु ॥ ६ ॥

अहा प्रेम के सुखसागर का गहन^२ विशद^३ आनन्द अपार ।
विरह, वेदना, व्यथा प्रेम की, किन्तु सिन्धु से अधिक अपार ॥ ६ ॥

प्रेम जब सुख देता है, तब उसका आनन्द समुद्र के समान (विशाल
व गहरा) होता है; वह (प्रेम) जब दुख देता है, तब उसकी पीड़ा समुद्र
से भी बढकर (विशाल व गहरी) होती है ! ॥ ६ ॥

कामक् कडुम्बुत्तल् नीन्दिक् करैकाणैन्
यामत्तुम् यात्ते उळेन् ॥ ७ ॥

प्रेम-समुद्र अथाह तैर कर उसके पहुँच न पाई पार ।
अर्द्ध निशा मे भ्रमित जहाँ की तहाँ भटकती बिन आधार ॥ ७ ॥

विशाल काम-समुद्र का, तैर-तैर कर भी मैं पार नहीं पा रही हूँ ।
आधी रात मे भी मैं अकेली जहाँ की तहाँ हूँ ॥ ७ ॥

मन्नुयिर् अँल्लाम् तुयिट्ऱि अळित्तुइरा
अँन्नल्ल दिल्लै तुणै ॥ ८ ॥

सुख की नींद सुला कर सबको, करुणामयी जागती रात ।
मैं एकाकी, रात अकेली, जाग रही बस दोनो साथ ॥ ८ ॥

यह रात्रि बेचारी दया की पात्र है; अन्य सभी प्राणियो को सुला
चुकी है, सो अब अकेले मेरे सिवाय इसका और कोई साथी नहीं है ! ॥ ८ ॥

कौडियार् कौडुमैयिन् ताम्कौडिय इन्नाळ्
नैडिय कळियुम् इरा ॥ ९ ॥

निष्ठुर प्रिय से अधिक निष्ठुरा लम्बी यह दुखदायी रात ।
काटे कटती नहीं, न लगती पलक, विरह से जलता गात ॥ ९ ॥

(विरह-वेदना के कारण) आजकल की ये बहुत देर में बीतनेवाली रातें, (बिछुड़े) निष्ठुर की निष्ठुरता से भी अधिक निष्ठुर हैं ॥ ९ ॥

उळ्ळम्पोन्ऱु उळ्वळिच् चैल्हिरुपिन् वैळ्ळनीर्
नीन्दल मन्तोअैन् कण् ॥ १० ॥

मन के सरिस, नयन भी मेरे, जा पाते यदि प्रिय के तीर ।

अश्रु-भर्र में तो न डूबते-उतराते ये नयन अधीर ॥ १० ॥

प्रिय जहाँ हैं, वहाँ मेरे मन के समान ही मेरी आँखें भी जा सकतीं तो आज वे जल के तूफ़ान में डूबी हुई न होती [उसको तैर कर प्रिय के पास पहुँच जातीं ।] ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ११८

कण्विदुप्पळिदल् (व्याकुलता से आँखों का क्षीण होना)

[नायिका द्वारा विरह-वेदना से पीड़ित आँखों का सखी से वर्णन ।]

कण्दाम् कलुळ्व तैवन्कौलो तण्डानोय्
ताङ्काट्ट याङ्कण् डुदु ॥ १ ॥

प्रिय के दर्शन स्वयं करा कर नयनों ने उपजायी पीर ।

अपराधी हैं स्वयं, भला तब क्यों रोते ये नयन अधीर ॥ १ ॥

[इन नयनों ने ही तो] स्वयं [प्रिय के] दर्शन कराये, जिसे देखकर यह असाध्य काम-रोग उत्पन्न हो गया ! अब, ये आँखें (अपनी ही करतूत पर) स्वयं क्यों रो रही है ? ॥ १ ॥

तैरिन्दुणरा नोक्किय उण्कण् परिन्दुणराप्
पैदल् उळ्ळप्प दैवन् ॥ २ ॥

बिना विचारे, प्रिय को लख कर, नयनों ने अपनाया प्यार ।

निज करनी पर, सुध-बुध खोकर, क्यों होते हैं व्यथित अपार ॥ २ ॥

बिना सोचे-समझे उस दिन (प्रिय को) देखकर प्रेम में पड़ी आँखें, आज प्रेम में विवेकहीन होकर व्यथित क्यों हो रही है ? [अपने अपराध को क्यों मूल गयीं ?] ॥ २ ॥

कदुमैत्तत् ताम्नोविकत् तामे कलुळुम्
इदुनहत् तक्क दुडैत्तु ॥ ३ ॥

स्वयं ललक कर^१, लख प्रियतम को, दृग फँस गये प्रेम के फन्द ।

क्यों न करें उपहास रुदन पर, नादानों पर ले आनन्द ॥ ३ ॥

उस दिन नयनों ने स्वयं आतुरता से बढ़कर प्रिय को देखा; और अब स्वयं वे ही रो रहे हैं, यह सचमुच हास्यास्पद बात है ! ॥ ३ ॥

पैयलाट्श नीरुलन्द उण्कण् उयलाट्श
उय्विल्लनोय् अण्कण् निरुत्तु ॥ ४ ॥

इन्ही दृगों ने दरस दिखा कर, मुझको दी आजीवन पीर ।
रोते-रोते किन्तु स्वयं भी सूख गया आँखों का नीर ॥ ४ ॥

आँखों ने मुझमें असह्य और निरन्तर काम-रोग को उत्पन्न कर दिया और स्वयं भी सूख गयीं, और अब वे भी रो (भी) न सकने की स्थिति में हैं ॥ ४ ॥

पडलाट्श पैदल् उळ्वकुम् कडलाट्शक्
कामनोय् शैय्दवेन् कण् ॥ ५ ॥

नयनों ने ही दरस दिखा, दुख दिया सिन्धु से अधिक अपार ।
आज नीद को तरस रहे हैं, उठा रहे हैं दुख का भार ॥ ५ ॥

[नयनों ने ही प्रिय को दिखाकर] उस दिन समुद्र-सा अपार काम-रोग मुझमें उत्पन्न किया, और आज वे ही नयन नीद न पा सकने के कारण स्वयं भी अपार दुःख सह रहे हैं ॥ ५ ॥

ओओ इनिदे ओमक्किन्नोय् शैय्दकण्
ताअम् इदप्पट् टटु ॥ ६ ॥

प्रेम-व्याधि में ग्रस्त आज मैं, इसके अपराधी ये नैन ।
कंसा मजा, स्वयं भी फँस कर, पाते नहीं रात-दिन चैन ॥ ६ ॥

ओहो, यह सुखद ही हुआ; मुझे इस (काम) रोग में डालकर अब ये (अपराधिनी) आँखें स्वयं भी पीड़ित होकर दुखी हो रही हैं ॥ ६ ॥

उळ्ळुळ्ळु उळ्नीर् अरुह विळ्ळैन्दिळ्ळैन्दु
वेण्डि यवर्क्कण्ड कण् ॥ ७ ॥

साध-ललक^१ से द्रवित^२ नयन, अपलक^३ लखते थे प्रिय को निश्च ।
इसह वेदना दे दृग-जल को, आज सुखाते उनके कृत्य^४ ॥ ७ ॥

उस समय विगलित हो-होकर आँखें उत्सुक हो-होकर प्रिय को देखती थीं (तो) आज अब कठोर पीड़ा सहते-सहते दृग-स्रोत भी सूख जायें !
[वे इसी के पात्र हैं ।] ॥ ७ ॥

पेणादु पेट्टार् उळ्ळर्मन्तो मट्शवर्क्
काणादु अमैविल कण् ॥ ८ ॥

मन में नहीं सनेह, वचन से दरसाते है झूठी प्रीति ।
नैन तरसते उस निर्मम^१ को, दुखदायी सनेह की रीति ! ॥ ८ ॥

केवल वचनों से प्रेम करके, मन से जिसने प्रेम नहीं किया, ऐसे एक निर्मोही को देखे बिना इन (मोहित विवश) नयनों को चैन नहीं आती ॥ ८ ॥

वाराक्काल् तुञ्जा वरिन्दुञ्जा आयिडै
आरजर् उट्त्त कण् ॥ ९ ॥

प्रिय आते जब नहीं, अनीदे^२ नयन ताकते उनकी राह ।
आते है तो सुखद मिलन में जगते—हर प्रकार से दाह ॥ ९ ॥

प्रिय नहीं आते तो ये सो नहीं पाते, आते है तो भी नहीं सो पाते !
इन दोनों स्थितियों के बीच ये बेचारे नयन बहुत ही दुखित हो जाते है ॥ ९ ॥

मरैपैरल् ऊरार्क्कु अरिदन्नाल् अम्पोल्
अरैपरै कण्णार् अहत्तु ॥ १० ॥

नयन-दंढुभी^३ कर देती है प्रकट सर्वथा मन की बात ।
व्यथा-प्यार^४ की छिपी न रहती, होती सहज लोक-प्रख्यात^५ ॥ १० ॥

पिट रहे ढोल के समान दुःख का घोष करनेवाली (मेरी दुःख से आतुर आँखों की तरह जिनकी) आँखे है, उनके रहस्यों को जान लेना पुरजनों के लिए कठिन नहीं है । [वह कामपीड़ा छिप नहीं सकती ।]
॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) ११९

पशप्पुरुप्पुवरल् (पीलापन-जनित पीड़ा)

[विरह से उत्पन्न पाण्डुता का नायिका द्वारा पहले स्वगत कथन]

(नायिका स्वगत)

नयन्दवर्क्कु नल्हामै नेरन्देन् पशन्दअेन्
पण्बियार्क्क्कु कुरैक्को पिउ ॥ १ ॥

१ निर्दयी (प्रियतम) २ बिना नीद, जागते रहकर ३ नेत्ररूपी ढोल ४ प्यार की पीड़ा ५ जग-जाहिर ।

अनुमति देकर विदा किया प्रिय को, सोचा न तनिक परिणाम ।

अब पीली पड़ रही विरह में, वृथा शिकायत से क्या काम ॥ १ ॥

उस समय प्रियतम को बिछुड़कर जाने की सम्मति मैंने (ही) दी;
अब उनके विरह से उत्पन्न पीलेपन की शिकायत मैं किससे करूँ ? ॥ १ ॥

अवर्तन्दार् अन्तुम् तहैयाल् इवर्तन्देन्

मेन्निमेल् ऊरुम् पशप्पु ॥ २ ॥

है प्रियतम की देन, बराबर पीत^१ हो रहा नित्य शरीर ।

इसीलिए है गर्व ! विरह से पीत, न होती तनिक अधीर ॥ २ ॥

“यह पीलापन उन्होंने (प्रियतम ने) दिया है”, इस गर्व के साथ पीला
रंग मेरी देह में व्याप्त होता जा रहा है ॥ २ ॥

शायलुम् नाणुम् अवर्कोण्डार् कैम्माऱा

नोयुम् पशलैयुम् तन्दु ॥ ३ ॥

विदा समय प्रियतम ने छीनी तन की कान्ति, हरन की लाज ।

प्रेम व्याधि, पीलापन, बदले में पाकर बैठी हूँ आज ॥ ३ ॥

मेरी आभा तथा लज्जा को उन्होंने ले लिया और प्रतिदान में काम-
रोग और पीला रंग मुझे दे गये ! ॥ ३ ॥

उळ्ळुवन् मन्त्यान् उरैप्पदु अवर्तिऱमाऱ्

कळ्ळम् पिऱवो पशप्पु ॥ ४ ॥

उनकी ही है याद सदा उनका करती रहती गुणगान ।

कैसी यह वंचना^२ कि फिर भी पीलेपन का यह प्रतिदान^३ ॥ ४ ॥

मैं उनके गुणों का स्मरण करती हूँ; मैं गुण-गान भी उन्हीं का
करती हूँ; फिर भी यदि मेरे शरीर पर पीला रंग चढ़ रहा है तो क्या वह
वंचना नहीं है ? या कुछ और बात है ? ॥ ४ ॥

उवक्काणैम् कादलर् शैल्वार् इवक्काणैन्

मेन्नि पशप्पूर् वदु ॥ ५ ॥

मुझे अकेली छोड़ विदा होकर प्रियतम ने किया प्रवास^४ ।

मुझे अकेली पाकर पीलेपन ने अब कर लिया निवास ॥ ५ ॥

वह देखो, मेरे प्रियतम तो मुझसे बिछुड़कर जा रहे हैं ! यह देखो,
मेरी देह पर पीला रंग चढ़ रहा है ! (उनका स्थान ले रहा है !) ॥ ५ ॥

विळक्कट्ऱम् पार्क्कुम् इरुळेपोल् कौण्क्त्

मुयक्कट्ऱम् पार्क्कुम् पशप्पु ॥ ६ ॥

दीपक बुझा, हुई अधियाली, टिकती जब तक नहीं प्रकाश ।

पीलापन भी उसी घड़ी तक जब तक प्रिय न हमारे पास ॥ ६ ॥

जिस प्रकार अंधेरा दीपक के बुझने की प्रतीक्षा में रहता है, उसी प्रकार पीलापन प्रिय के आलिंगन के अभाव में आने की प्रतीक्षा में रहता है ॥ ६ ॥

पुल्लिक् किडन्देन् पुडैपैयर्न्देन् अव्वळविल्
अळ्ळिक्कौळ् वट्टरे पशप्पु ॥ ७ ॥

आलिङ्गन में बँधी, तनिक करवट ली, प्रियतम ज्योंही दूर ।

पाकर रिक्त पाण्डुता^१ ने तन पर अधिकार किया भरपूर ॥ ७ ॥

प्रियतम को आलिंगन कर मैं लेटी हुई थी, मैंने जरा-सी करवट बदली, और उतने में ही इस पीलेपन ने आकर मेरा आलिंगन कर लिया ॥ ७ ॥

पशन्दाल् इवळैन्ब दल्लाल् इवळैत्
तुन्दार् अवरेत्तुबार् इल् ॥ ८ ॥

मैं पीली पड़ गई विरह में—यही बात कहते सब लोग ।

किन्तु न कोई कहता, प्रिय ने दिया मुझे क्यों दुसह वियोग ? ॥ ८ ॥

“यह पीली पड़ गयी है”, यों लोग बातें करते हैं, पर “इसे वे त्याग-कर चले गये” यों कोई नहीं कहता ॥ ८ ॥

पशक्कम्न् पट्टाळ्कौल् मेत्ति नयप्पित्तार्
नन्त्रिलैयर् आवर् अत्तिन् ॥ ९ ॥

मुझे परम सन्तोष, पाण्डुता आजीवन दे मेरा साथ ।

मेरी अनुमति से वियुक्त^२, यदि सकुशल-स्वस्थ रहें प्रिय नाथ ॥ ९ ॥

मेरी देह में पीलापन रह जाये तो कोई बात नहीं; यदि विरह के लिए मुझे राजी करके जानेवाले प्रिय सकुशल हों ! ॥ ९ ॥

पशप्पैत्तप् पेर्पैरुदल् नन्त्रे नयप्पित्तार्
नल्हामै तूट्टार् अत्तिन् ॥ १० ॥

मुझे विरह-दुःख देनेवाले प्रिय की निन्दा करें न लोग ।

तो मुझको सहर्ष स्वीकृत है पीलेपन का यह संयोग^३ ॥ १० ॥

(मुझे विरह-दुःख से पीड़ित करने के कारण) प्रियतम की यदि लोग निन्दा न करें, तो “पीलापन चढ़ गया” यह (नाम मुझे मिल जाये यह) अच्छा ही है ! (मुझे स्वीकार है ।) ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १२०

तन्निप्पडर्मिहुदि (विरह-वेदनातिरेक)

[नायिका द्वारा अपनी वेदना की तीव्रता का वर्णन]

ताम्वीळ्वार् तम्वीळप् पेट्ऱवर् पेट्ऱारे
कामत्तुक् काळिल् कन्नि ॥ १ ॥

अतुल प्रेम प्रिय पर, प्रिय ने भी प्रेम प्रिया को किया प्रदान ।

बीज रहित दुर्लभ फल का मानो हो गया सुलभ मृदुपान ॥ १ ॥

जो स्त्री ऐसी (सौभाग्यशालिनी) है कि वह जिससे प्रेम करती है वह भी उससे प्रेम करता है तो (मान लो कि) उसने प्रेम का बीज-रहित (मृदु) फल ही प्राप्त कर लिया ! ॥ १ ॥

वाळ्वार्क्कु वात्तम् पयन्दट्ऱाल् वीळ्वार्क्कु
वीळ्वार् अळिक्कुम् अळि ॥ २ ॥

मेघ अमृतवर्षा से जीवों को करता ज्यों जीवनदान ।

वैसे ही प्रियतमा सुखी, यदि प्रियतम करता प्रेम प्रदान ॥ २ ॥

जल देकर बादल जिस प्रकार जीवों की रक्षा करता है, प्रिय का प्रिया को प्रेम प्रदान करना वैसा ही है ! ॥ २ ॥

वीळुनर् वीळप् पडुवार्क्कु अमैयुमे
वाळुनम् अैत्तुम् शैरुक्कु ॥ ३ ॥प्रिय-विद्योग में भी प्रिय की प्यारी को रहता सुख का भान^१ ।

पुनर्मिलन के गौरव से पूरित रहते उसके अरमान ॥ ३ ॥

जिस नारी को प्रिय का प्रेम प्राप्त है, (विरह का दुःख होते हुए भी) "उनके लौटने पर फिर साथ जीवन बिताएंगे" यह एक गौरव उसे प्राप्त रहता है ॥ ३ ॥

वीळप् पडुवार् कैळीडयिलर् ताम्वीळ्वार्
वीळप् पडाअर् अैत्तिन् ॥ ४ ॥

है चोतरफ़ प्रशंसा जिसकी, भले मिली है सब की प्रीत ।

प्रिय-सनेह से वञ्चित नारी का प्रत्यक्ष भाग्य विपरीत ॥ ४ ॥

जिस नारी को प्रिय का प्रेम नहीं प्राप्त है (उसे) संसार-भर का गौरव प्राप्त हो जाय, फिर भी वह भाग्यवती नहीं है ! ॥ ४ ॥

नाम्कादल् कौण्डार् नमक्कैवन् शैय्ववो
ताम्कादल् कौळ्ळाक् कडै ॥ ५ ॥

प्रिय पर देती प्राण, किन्तु यदि प्रिय का सुलभ न मुझको प्यार ।

बिना परस्पर प्रेम, सुखद आशा का किस प्रकार आधार^१ ॥ ५ ॥

मैंने जिनसे प्रेम किया, यदि उन्होंने मुझसे प्रेम नहीं किया तो फिर
उनसे मेरा क्या उपकार हो सकता है ? ॥ ५ ॥

औरतलैयान् इन्नाडु कामङ्गाप् पोल
इरुतलै यान्तुम् इन्निडु ॥ ६ ॥

इकतरफा का प्रेम दुखद है, सुखद परस्पर की है प्रीति ।

युगल - पक्ष^२ का भार संतुलित ही केवल सुखदायी रीति ॥ ६ ॥

प्रेम एकतरफा हो यह बहुत ही दुखद स्थिति है, जिस प्रकार पालकी
पर (एक ओर नहीं,) दोनों ओर भार रहे तभी उसका (वहन) सुखद
होता है ॥ ६ ॥

परुवरलुम् पैदलुम् काणान्कौल् कामन्
औरुवर्कण् निन्ऱोळुहु वान् ॥ ७ ॥

निष्ठुर सताता मदन^३ मुझे ही, करता रहता कठिन प्रहार ।

विदित न उसको क्या मुझ दुखिया की विरहानल-व्यथा^४ अपार ॥ ७ ॥

निष्ठुर कामदेव एक ही तरफ (मुझ पर ही) सक्रिय हो बैठा है;
क्या वह मेरे दुःख व पीड़ा को नहीं समझता ? ॥ ७ ॥

वीळ्वारिन् इन्शौल् पैशअ तुलहत्तु
वाळ्वारिन् वन्कणार् इल् ॥ ८ ॥

प्रिय के प्रेम-वचन को तरसी, प्रिय-मुख से न सुने मृदु वन ।

फिर भी जीवित ! धन्य ! सहन करती रहती जीवन दुःखदेन^५ ॥ ८ ॥

प्रियतम से मधुर वचन पाये बिना जीवित रहनेवाली स्त्री के समान
सहन करनेवाली और कोई नहीं है ! ॥ ८ ॥

नशैय्यार् नल्हार् अन्निनुम् अवर्माट्टु
इशैयुम् इन्निय शेविक्कु ॥ ९ ॥

मुझे प्रीति जिन पर वे मुझसे हैं विरक्त, मुझको यह ज्ञान ।

फिर भी मृदु चर्चा उनकी सुनते ही प्रमुदित होते कान ॥ ९ ॥

मैंने जिनसे प्रेम किया वे मुझसे प्रेम नहीं करते, यह जानकर भी

उनसे सम्बन्धित कोई बात सुनने को मिलती है तो कानों को मधुर लगती है ! ॥ ९ ॥

उडाअर्क् कुरुनोय् उरैप्पाय् कडलैच्
चैराअ अय् वालिय नैञ्जु ॥ १० ॥

हृदयहीन निर्मम^१ के सम्मुख प्रेम-व्यथा कहना बेकार ।
अरे हृदय ! यह सुकर^२, सुखा दो विरहानल से सिन्धु अपार ॥ १० ॥

हे हृदय, तुम चिरंजीव रहो ! प्रेमहीन (व्यक्ति) से अपनी पीड़ा को कहने की व्यर्थता कर रहे हो । इससे (अधिक) आसानी से तो तुम समुद्र को सुखा सकते हो ! ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १२१

निन्नैन्दवरूपलम्बल् (स्मरण में एकाकीपन का दुःख)

उळ्ळित्तुम् तीराप् पेरुमहिळ् शैय्दलाऽ
कळ्ळित्तुम् कामम् इन्निदु ॥ १ ॥

मदिरा पीने पर सुख देती, किन्तु प्रेम-रस का तो ध्यान—
आते ही सुखराशि वरसती, मधुरस^३ से रस-प्रेम महान ॥ १ ॥

स्मरण-मात्र से ही जो अतीव आनन्द देता है, ऐसा प्रेम-रस प्राप्त होने पर तो मधु-रस से भी ज्यादा मधुर होता है । [क्योंकि मदिरा तो पीने के बाद ही आनन्द देती है, केवल स्मरण से नहीं ।] ॥ १ ॥

अन्नैत्तौन्ऱु इन्निदेहाण् कामन्दाम् वीळ्वार्
निन्नैप्प वरुवदौन्ऱिल् ॥ २ ॥

जिस पर प्रेम, विरह में उसके सुमिरन से भी सुलभ प्रमोद ।
धन्य ! प्रेमिका के विछोह में, मिलने में, समान आमोद ॥ २ ॥

जिससे हम प्रेम करते हैं उसका स्मरण करें तो (उसका विरह-जन्य) दुःख नष्ट होता है, इस प्रकार (संयोग या वियोग) किसी भी स्थिति में प्रेम सदैव आनन्द-दायक होता है ! ॥ २ ॥

निन्नैप्पवर् पोन्ऱु निन्नैयार्कोल् तुम्मल्
शिनैप्पदु पोन्ऱु केडुम् ॥ ३ ॥

१ कठोर हृदय २ सरल, आसान ३ मद्य, सुरा ।

अकस्मात् रुक गई छींक, नयुनों तक आ-जाने के बाद ।

किया याद प्रियतम ने, अथवा प्रिय को विसरी^१ मेरी याद ॥ ३ ॥

मुझे छींक आने ही वाली थी कि दब गयी । क्या मेरे प्रियतम मुझे याद करने ही वाले थे कि वे मुझे भूल गये ? ॥ ३ ॥

यामुम् उळेङ्कौल् अवर्न्नेञ्जत्तु अँन्नेञ्जत्तु
ओओ उळरे अवर् ॥ ४ ॥

सदा हृदय के कोने-कोने में मेरे प्रिय का है वास ।

क्या उनके उर में भी थल^२ है जहाँ मुझे हो सुलभ निवास ॥ ४ ॥

मेरे हृदय में तो सर्वदा उनका निवास है, क्या उनके हृदय में भी मेरे आवास के लिए स्थान है ? ॥ ४ ॥

तम्नेञ्जत्तु अँम्मैक् कडिकोण्डार् नाणार्कौल्
अँम्नेञ्जत् तोवा वरल् ॥ ५ ॥

प्रिय के मन पर कठिन पहरए^३, मुझे न तिल भर कहीं प्रवेश ।

लाज न उनको, अधिकृत^४ करने में पूरा मेरा हृद्देश^५ ॥ ५ ॥

अपने हृदय पर पहरा बिठाकर मुझे अन्दर प्रवेश न देनेवाले प्रियतम,
मेरे हृदय में सदा स्वयं निवास करने पर लज्जित क्यों नहीं होते ? ॥ ५ ॥

मट्रियान् अँन्नुळेन् मन्तो अवरोडियान्
उट्रनाळ् उळ्ळ उळेन् ॥ ६ ॥

सुखद दिवस प्रिय-संग बिताये, आज उन्हीं का करके ध्यान ।

वही याद अवलम्ब^६ विरह में, आज सुरक्षित मेरे प्राण ॥ ६ ॥

प्रिय के साथ बिताये संयोग के दिनों की स्मृति के सहारे ही मैं जीवित हूँ; वह न हो तो और किस तरह मैं प्राणों को बनाये रखूँ ? ॥ ६ ॥

मरप्पिन् अँवन्नावन् मर्क्कौल् मरप्पट्रियेन्
उळ्ळिन्नुम् उळ्ळम् चुडुम् ॥ ७ ॥

नहीं भूलती प्रिय को पल भर, तब तो उर में इतना दाह ।

उन्हें भूल, अपराधिनि बनकर तो उपजेगा दाह अथाह ॥ ७ ॥

प्रियतम को विस्मृत किये बिना ही जब स्मरण करती हूँ तो विरह-पीड़ा हृदय को जलाती है; उन्हें विस्मृतकर भूल जाऊँगी तब क्या होगा ? ॥ ७ ॥

अनैत्तु नितैप्पित्तुम् कायार् अनैत्तन्शे
कादलर् शैय्युम् शिरप्पु ॥ ८ ॥

अधिकाधिक^१ मैं याद करूँ, प्रिय इस पर कभी न होते रुष्ट ।

क्या यह लक्षण नहीं कि मुझ पर कितने वे प्रसन्न-संतुष्ट ! ॥ ८ ॥

मैं प्रियतम को कितना भी याद करूँ वे नाराज नहीं होते; प्रियतम मेरा कितना लिहाज करते हैं ! ॥ ८ ॥

विळियुमैन् इन्नुयिर् वेऱल्लम् अन्वार
अळियिन्मै आट्रु नितैन्दु ॥ ९ ॥

‘हम दोनों है एक’—वचन ये निर्मोही के करती ध्यान ।

सोच-सोच कर गलते-तन से विदा मांगते मेरे प्राण ॥ ९ ॥

‘हम दोनों अभिन्न है’ यों बार-बार कहनेवाले प्रियतम आज प्रेम से विमुख है, यह सोच-सोचकर मेरे प्रिय प्राण आज क्षीण हो रहे हैं । ॥ ९ ॥

विडाअदु शैन्ऱारैक् कणित्तार् काणप्
पडाअदि वाळि मदि ॥ १० ॥

• देख न लूँ बिछुड़े प्रियतम को, मन में जिनका सदा निवास ।

अमर चन्द्र ! तुम अस्त न होना, देते रहना दिव्य प्रकाश ॥ १० ॥

हे चन्द्र ! तुम चिरायु रहो ! हमेशा साथ रहकर, अब बिछुड़ गये मेरे प्रियतम को जब तक मैं अपनी आँखों से देख न लूँ, तुम अस्त मत होना ! ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १२२

कनवुनिलैयुरैत्तल् (स्वप्नावस्था का वर्णन)

[नायिका द्वारा स्वप्न में प्रिय-दर्शन का वर्णन]

कादलर् दूदोडु वन्द कनविनुक्कु
यादुशैय वेन्कोल् विरुन्दु ॥ १ ॥

प्रिय के दूत-स्वप्न ने मेरा दुख, प्रिय का देकर दीदार^२

बोलो ! ऐसे स्वप्न-सखा का किस विधि करूँ अतिथि-सत्कार ॥ १ ॥

(मेरे विरह-दुःख को मिटाने के लिए) प्रियतम का दूत बनकर जो स्वप्न आया था, उसका मैं योग्य अतिथि-सत्कार क्या करूँ ? ॥ १ ॥

१ ज्यादा से ज्यादा २ दर्शन ।

कयलुण्कण् यान्निरप्पत् तुब्जिर् कलन्दार्क्कु
उयलुण्मै शाट्सुवेन् मन् ॥ २ ॥

अपलक^१ अँजे^२ नयन, मम विनती पर, हो जाये निद्रावान् ।
सपने में प्रिय को बतलाऊँ, कैसे बचे विरह में प्राण ॥ २ ॥

मेरी प्रार्थना को मानकर यदि मेरे नयन निद्रावान हो जायें (तब आनेवाले स्वप्न में) प्रियतम को मैं बताऊँगी कि मैंने (विरह-) दुःख से (अपने) प्राणों को किस प्रकार बचाया है ? ॥ २ ॥

नत्तविन्नान् नल्हा तवरैक् कनविन्नार्
काण्डलिन् उण्डेन् उयिर् ॥ ३ ॥

जागृत^३ मे न आस मिलने की, उन्हें स्वप्न मे रही निहार ।
इसी सहारे पर जीवित हूँ, तन मे शेष प्राण-सञ्चार ॥ ३ ॥

जागृतावस्था मे आकर प्रेम न करनेवाले प्रियतम को स्वप्न में देख लेती हूँ, इसीसे तो मेरे प्राण अब तक गये बिना रह गये हैं ॥ ३ ॥

कनविन्नान् उण्डाहुम् कामम् नत्तविन्नान्
नल्हारै नाडित् तरस्कु ॥ ४ ॥

सुलभ न जागृत मे प्रिय, उनको स्वप्न समुत्^४ ले आते, धन्य ।
अतः विलस लेती सपने में प्रिय से सारे सुख अतन्य ॥ ४ ॥

जागृतावस्था में आकर प्रेम न करनेवाले प्रियतम को स्वप्न हूँढ़ लाते हैं, (इस प्रकार) स्वप्न मे (उनके साथ) किये सुख-भोग में ही मुझे आनन्द प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥

नत्तविन्नार् कण्डदूउम् आङ्गे कनवुन्दात्
कण्ड पौळुदे इत्तिडु ॥ ५ ॥

जगते मे सुख सुलभ तभी तक, जब तक प्रियतम का संयोग ।
सपने में भी प्रिय जब तक है, तब तक सुलभ सुदख-सम्भोग ॥ ५ ॥

जागृतावस्था मे पाया सुख-भोग भी, जब तक वे दिखते रहे तभी तक आनन्द देता रहा; स्वप्नावस्था में पाया सुख-भोग भी, जब तक वे दिखते रहे तभी तक आनन्द देता रहा ॥ ५ ॥

नत्तवेन औन्ऱिल्लै यायिन् कनविन्नार्
कादलर् तीङ्गलर् मन् ॥ ६ ॥

यह बैरी जागरन न होता, सदा स्वप्न का रहता साथ ।
सदा विलसती सुख, विछुड़ते मुझसे कभी न मेरे नाथ ॥ ६ ॥

जागरण नामक एक चीज न होती तो स्वप्न में आनेवाले मेरे
प्रियतम मेरा साथ छोड़कर कभी न जाते ॥ ६ ॥

ननविन्नान् नल्हाक् कौडियार् कन्नविन्नान्
अन्नैम्मैप पीळिप् पदु ॥ ७ ॥

तरसाते जगते मे प्रियतम, कभी न आते मेरे पास ।
निसि में सपने मे आ-आकर नित्य मुझे क्यों देते त्रास^१ ? ॥ ७ ॥

निष्ठुर प्रियतम जागृतावस्था में आकर मुझपर कृपा नहीं करते तो
फिर स्वप्न मे आकर मेरे प्राणों को पीड़ा क्यों देते हैं ? ॥ ७ ॥

तुञ्जुङ्काल् तोळ्मेल राहि विळिक्कुङ्काल्
नैजत्त रावर् विरैन्दु ॥ ८ ॥

नाथ नींद में आलिङ्गन कर घुलमिल करते भोगविलास ।
उचटो नींद, ओट^२ हो जाते, झलक न रहती उनकी पास ॥ ८ ॥

(प्रियतम) नींद मे मेरे गले से लग जाते है, पर जब मैं जाग पड़ती
हूँ तो झट से हृदय मे भागकर (छिप) जाते है ॥ ८ ॥

ननविन्नान् नल्हारै नोवर् कन्नविन्नार्
कादलर्क् काणा दवर् ॥ ९ ॥

जिनको नहीं सुलभ सपने में अपने प्रियतम का सुखदान ।
वे ही जगते में करती हैं अपने प्रिय का निन्दागान ॥ ९ ॥

जिन ललनाओं के प्रियतम ने स्वप्न में आकर सुख नहीं दिया, वे ही
जागृतावस्था में आकर प्रेम न करनेवाले प्रियतम की निन्दा करेगी ॥ ९ ॥

ननविन्नान् नम्नीत्तार् अन्वर् कनविन्नार्
काणार्कोल् इव्वु रवर् ॥ १० ॥

‘प्रिय-त्यक्ता’^३ कहकर पुरवासिनि करती हैं मेरा उपहास ।
जगते मे वे मिलन न लखती, स्वप्न-मिलन का उन्हें न सास^४ ॥ १० ॥

‘जागृतावस्था में प्रिय आकर मुझसे नहीं मिलते’, यों लोग कहते हैं,
पर क्या ये पुरवासी इन्हें स्वप्न में नहीं देखते ? ॥ १० ॥

१ कष्ट, पीड़ा २ आड़ मे ३ प्रिय द्वारा छोड़ी हुई ४ ज्ञान ।

अदिहारम् (अध्याय) १२३

पोळु दुण्डिरङ्गल् (संध्या-दर्शन से व्यथित होना)

मालैयो अल्लै मणन्दार् उयिरुण्णुम्
वेलैनी वाळि पौळुदु ॥ १ ॥

सन्ध्यारानी धन्य ! निराला धन्य तुम्हारा सन्ध्याकाल ! ।

विरह-सताई वनिताओं के लिए काल तुम हो विकराल ॥ १ ॥

हे संध्या ! तुम संध्या नहीं हो, वरन् (प्रियतम से संयोग न होने के)
विरह में (दुखी) प्रिया के प्राणों का भक्षण करनेवाली विकराल काल
हो ! ॥ १ ॥

पुत्तुकणै वाळि मरुळ्मालै अङ्गेल्पोल्
वत्तुकण तोनिन् तुणै ॥ २ ॥

तमोमयी^१ निस्तेज-नयन^२ हे सन्ध्ये ! क्यों ऐसी भयक्लान्त^३ ।

मेरे प्रिय के सदृश निर्दयी, क्या तेरा भी निष्ठुर कान्त^४ ॥ २ ॥

हे संध्या, तुम निष्प्रभ और विभ्रान्त दिख रही हो, क्या तुम्हारा
प्रियतम भी मेरे प्रियतम के समान ही निष्ठुर है ? ॥ २ ॥

पत्तियरुम्बिप् पदलूकौल् मालै तुत्तियरुम्बित्
तुन्बम् वळर वरुम् ॥ ३ ॥

गोधूली^५ का समय, विकम्पित सन्ध्या का सब लुटा प्रकाश ।

उसके दरस मात्र से होती मैं भी हतप्रभ^६ और निराश ॥ ३ ॥

कंपित, निष्प्रभ संध्या आकर मुझ (विरहिन को) विरक्त बना देती
है और मुझे अत्यन्त घनी पीड़ा देती है ॥ ३ ॥

कादलर् इल्वळि मालै कौलैक्कळत्तु
एदिलर् पोल वरुम् ॥ ४ ॥

प्रिय-वियोग पर मुझ बिरहिन को सन्ध्या भी हो जाती काल^७ ।

वध्यभूमि पर वध करने को प्रस्तुत मानो वधिक^८ कराल ॥ ४ ॥

प्रियतम के न रहने पर यह संध्या ऐसे आती है, जैसे वधस्थान पर
वधिक आ रहे हों ॥ ४ ॥

कालैक्कुच् चैय्दनन् रेन्कौल् अैवन्कौल्यान्
मालैक्कुच् चैय्द पहै ॥ ५ ॥

क्या ऊषा को लाम कि आते ही उर को देती है चैन ।

क्या अपराध कि सन्ध्या बैरिन, आते ही करती बेचैन ॥ ५ ॥

मैंने प्रातःकाल का क्या उपकार कर दिया कि उसने चैन दी ? मैंने सन्ध्या का क्या अपकार कर दिया (कि विरहाग्नि में जलाने लगी) ? ॥ ५ ॥

मालैनोय् चैय्दल् मणन्दार् अह्लाद

कालै यस्त्रिन्द दिलेन् ॥ ६ ॥

रही संग प्रियतम के जब तक, हुआ न मुझको तब तक भान^१ ।

यह सुहावनी सन्ध्या भी दे सकती इतनी व्यथा महान् ॥ ६ ॥

सन्ध्या मुझे इस प्रकार पीड़ित करने में समर्थ है, यह बात जब प्रियतम मेरे साथ थे तब मुझे ज्ञात नहीं थी ॥ ६ ॥

कालै यरुम्बिप् पहलैल्लाम् पोदाहि

मालै मलरुमिन् नोय् ॥ ७ ॥

भोर^२, प्रेम यह कली रूप में, दिन में पाकर क्रमिक^३ विकास ।

प्रेम-व्याधि पूरी खिल उठती, ज्यों ही सन्ध्या आती पास ॥ ७ ॥

यह कामरोग, प्रातःकाल कली-रूप में रहकर, दिनभर में मुकुलित होकर सन्ध्या को पूर्ण विकसित पुष्प हो जाता है ॥ ७ ॥

अळल्पोलुम् मालैक्कुत् तूदाहि आयन्

कुळल्पोलुम् कौल्लुम् पडै ॥ ८ ॥

सन्ध्यागम^४, सूचना दे रही ग्वालो की वंशी की तान ।

समझ गई, घातकी साँझ आ-धमकी मुझ पर अधिक समात ॥ ८ ॥

आग की तरह जलाती सध्या की दूती के रूप में गोपालकों की यह मुरली मेरे लिए प्राण-घातक सेना बन रही है ॥ ८ ॥

पदिमरुण्डु पैदल् उळ्ळक्कुम् मदिमरुण्डु

मालै पडर्त्तरुम् पोळ्ळु ॥ ९ ॥

सन्ध्या आई, मैं विमूढ़ सी त्रस्तित, हो उठी निपट उदास ।

मैं क्या ? सारी पुरी चेतना-हीन, साँझ जब आई पास ॥ ९ ॥

मति को भ्रमित करनेवाली सध्या जब बढ़ी चली आयेगी तब यह सारा पुर भी मति-भ्रमित हो, मेरी ही तरह दुःख से पूर्ण होगा ! ॥ ९ ॥

पौरुळ्मालै याळरै उळ्ळि मरुळ्मालै

मायुमेन् माया उयिर् ॥ १० ॥

यह धन की लालसा प्राणपति को ले गई खींच परदेस ।

निसि में नित्य विसूर^१ प्राण की आशा मुझ मे रही न शेष ॥ १० ॥

अब तक बचते आ रहे मेरे प्राण, भ्रमित करनेवाली इस संध्या में,
धन जोड़ने के लिए गये हुए प्रिय की याद कर-करके, बच नहीं
पायेंगे ! ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १२४

उरुप्पुनलनळिदल् (अंग-कान्ति का नाश)

(नायिका स्वगत)

शिरुमै नमक्कोळियच् चेण्चेन्ऱार् उळ्ळि
नरुमलर् नाणिन्न कण् ॥ १ ॥

प्रिय तज गये सुदूर, याद-नित^२ से नयनों की हालत आज ।

आभाहीन ! कि सुमनों को लख नयनों को आती है लाज ॥ १ ॥

इस वियोग-दुःख में छोड़कर जो स्वयं दूर चले गये, उन प्रियतम की
याद में रोते हुए तुम्हारे नयन, अपनी शोभा को खोकर, पुष्पों को देखकर
लज्जित हो गये ! (पहले तुम्हारी आँखों की शोभा के सामने पुष्प लज्जित
होते थे, आज पुष्पों को देखकर वे लज्जित हो गये ।) ॥ १ ॥

नयन्दवर् नल्हामै शौल्लुव पोलुम्
पशन्दु पत्तिवारुम् कण् ॥ २ ॥

पीले नयन अश्रु वरसाते, मानो वे कर रहे बखान ।

निर्मम पति की निर्दयता की ओर खींचते सबका ध्यान ॥ २ ॥

पीले पड़कर नयन आँसू वरसा रहे हैं । मानो वे निर्दयी प्रिय की
निष्ठुरता सबसे कह रहे हैं ॥ २ ॥

तणन्दमै शाल अऱिविप्प पोलुम्
मणन्दनाळ् वीङ्गिय तोळ् ॥ ३ ॥

जो कंधे अति पुष्ट-मांसल थे, जब हुआ नाथ-संयोग ।

वही क्षीण हो, प्रकट कर रहे हैं प्रिय का अब विरह-वियोग ॥ ३ ॥

प्रिय के संयोग-काल में जो कंधे एकदम फूले हुए (मांसल) थे, अब
(क्षीण होकर) वे मानो असहनीय विरह-पीड़ा की घोषणा कर रहे हैं ॥ ३ ॥

१ सोच-सोच कर २ रोज याद करते-करते ।

पणैनीङ्गिप् पैंन्दौडि शोरुम् तुणैनीङ्गित्
तौल्कविन् वाडिय तोळ् ॥ ४ ॥

पति-वियोग में युगल बाहु हो गई आज ये गरिमा-हीन ।

बाजूबन्द खिसक जाते हैं; ऐसी दुर्बल, ऐसी क्षीन ॥ ४ ॥

प्रिय-वियोग के पूर्व की छवि से हीन होकर, बाहु कृश हो गये हैं,
और इस कारण बाजूबन्द खिसक जाते हैं ॥ ४ ॥

कौडियार् कौडुमै युरैक्कुम् तौडियौडु
तौल्कविन् वाडिय तोळ् ॥ ५ ॥

खिसक गये भुजबन्द, बाहुओं की आभा हो गई विनष्ट ।

बता रहे, मुझको निर्दय की निर्दयता से कितना कष्ट ॥ ५ ॥

जिनके वलय भी निकल गये हैं और सौन्दर्य भी नष्ट हो गया है, ऐसे
कन्धे दुःख को न जाननेवाले निष्ठुर की निष्ठुरता को दूसरों पर स्पष्ट कह
देते हैं ॥ ५ ॥

तौडियाडु तोळ्नेहिळ नोवल् अवरैक्
कौडियर् अत्तक्कूळल् नौन्दु ॥ ६ ॥

खिसक गये भुजबन्द क्षीण कंधों से, यद्यपि ऐसा शोक !

नहीं सुहाता फिर भी, 'निष्ठुर' जब प्रिय को कहता है लोक ॥ ६ ॥

वलयों के निकल जाने और कंधों के क्षीण हो जाने पर उन्हें देखकर
लोग प्रियतम को निष्ठुर कहते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत दुःख होता है ॥ ६ ॥

पाडु पेरुदियो नैञ्जे कौडियार्क्केत्
वाडुतोळ् पूशल् उरैत्तु ॥ ७ ॥

बाहु क्षीण इस दीन दशा का निर्मोही से क्यों न बखान ।

करके, हृदय ! न क्यों सहृदय बन, जग में होता है यशवान् ? ॥ ७ ॥

हे हृदय, यह मेरा कंधा जो दुर्बल होता जा रहा है उसके आक्रन्दन
को निष्ठुर को सुनाकर क्यों नहीं तुम कीर्ति पा लेते ? ॥ ७ ॥

(नायक स्वगत)

मुयङ्गिय कैकळै ऊक्कप् पशन्ददु
पैंन्दौडिप् पेदै नुदल् ॥ ८ ॥

बाहुवेष्टित^१ आलिङ्गित से शिथिल हुए^२ कुछ मेरे हाथ ।

स्वर्णमण्डिता प्यारी का हो उठा यकायक पीला गात ॥ ८ ॥

आलिंगन के पाश से ज्यों ही मैंने हाथ शिथिल किये, त्यों ही मुनहरें वलयवाली का ललाट पीला पड़ गया ॥ ८ ॥

मुयक्किडैत् तण्वळि पोळप् पशप्पुट्टु
पेदै पैरुमळैक् कण् ॥ ९ ॥

हम दोनों के आलिङ्गन में तनिक हवा ने पाई सांस ।
मृदुनयनी की शंकित आँखें अकस्मात् हो उठीं उदास ॥ ९ ॥

आलिंगन के मध्य ही जब जरा शीत हवा का स्पर्श हुआ तो उस वाला की बड़ी-(बड़ी) काली आँखें पीली पड़ गयी ! (ऐसी वह कोमलांगी अब अपने दिन कैसे बिताती होगी ?) ॥ ९ ॥

कण्णिन् पशप्पो परुवरल् अय्दिन्ऱे
औण्णुदल् चैय्ददु कण्डु ॥ १० ॥

निरख प्रिया का पीतवर्ण ! वह सुकुमारी कौसी वेचैन ?
सह न सके वेदनाशील हो उठे स्वयं पीले ये नैन ॥ १० ॥

प्रिया के ललाट के पीलेपन को देखकर नेत्र के पीलेपन को गहरा दुःख हुआ ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १२५

नेञ्जौडुकिळत्तल् (हृदय के प्रति कथन)

(नायिका स्वगत)

निनैत्तौन्ऱु चोल्लायो नेञ्जे ऐनैत्तौन्ऱुम्
ऐव्वनोय् तीरक्कु सरुन्दु ॥ १ ॥

निसि-दिन की इस प्रेम-पीर का, क्या न कहोगे कुछ उपचार ?
रे मन ! औषधि कहो, कि जिससे व्यथा मिटे यह किसी प्रकार ॥ १ ॥

हे मन ! प्रेम से बढ़ रहे इस पीड़ा रूपी रोग को दूर करने की कोई औषधि तो होगी ! क्या तुम सोचकर मुझे नहीं बताओगे ? ॥ १ ॥

कादल् अवरिल राहनी नोवदु
पेदैमै वाळियेन् नेञ्जु ॥ २ ॥

मुझ पर प्रीति न जिसकी, मेरे मन की नहीं रञ्ज परवाह ।

धन्य मूर्ख मन ! मनन उसीका करता, सहता दाह अथाह ॥ २ ॥

हे मन ! तुम जिओ ! प्रिय तो तुमसे प्रेम नहीं करते है, पर तुम (उनका स्मरणकर) व्यथित होते हो, यह तुम्हारी निपट मूर्खता है ॥ २ ॥

इसन्दुळ्ळि अत्तवरिदल् नैञ्जे परिन्दुळ्ळल्

पैदल्लोय् शैय्दार्कण् इल् ॥ ३ ॥

रे मन ! जो विरक्त^१ तुमसे है, कभी न उसको मेरा ध्यान ।

मेरे दुख के जनक^२ निर्दयी को बिसूर^३, क्यों खोता प्राण ॥ ३ ॥

हे मन ! मुझमें रहते हुए उनका स्मरण कर दुखी क्यों हो रहे हो ? दुःख रोग के उस जनक में इस प्रकार प्रेम से स्मरण करने की प्रवृत्ति तो नहीं है ! ॥ ३ ॥

कण्णुम् कौळच्चेरि नैञ्जे इवैयैन्नैत्

तिन्नुम् अवर्क्काण लुट्ठु ॥ ४ ॥

यदि प्रिय है प्रिय-संग, दृगों को भी ले जा प्रियतम के पास ।

तरस दरस को रहे, सर्वदा देते रहते मुझको त्रास ॥ ४ ॥

हे मन ! तुम उनके पास जाओ तो इन नेत्रों को भी साथ ले जाना । उन्हें देखने के लिए ये (नेत्र) मेरे प्राणों को खाये जा रहे है ॥ ४ ॥

शेट्टार् अत्तवकै विडलुण्डो नैञ्जेयाम्

उट्टाल् उराअ दवर् ॥ ५ ॥

मुझको उनसे प्रेम, किन्तु वे मुझसे नहीं जरा अनुरक्त ।

रे मन ! निष्ठुर मान कर कैसे हो सकता तू भला विरक्त ॥ ५ ॥

हे मन ! हम उनसे प्रेम करते है, पर वे हमसे नहीं करते; परन्तु इसीलिए उन्हें निष्ठुर मानकर क्या उन्हें छोड़ना सभव है ? ॥ ५ ॥

कलन्दुणरत्तुम् कादलर्क् कण्डार् पुलन्दुणराय्

पौय्क्काय्बु काय्दिअत् नैञ्जु ॥ ६ ॥

सुखद मिलन प्रिय का न सुलभ, तब तक ही तेरा मिथ्या रोष ।

हुआ मिलन-प्रिय; बस क्षण में, उपजेगा उर में सुख-संतोष ॥ ६ ॥

हे मन ! जब प्रिय मिलन-सुख देते है, तब तो तू उनसे रूठता नहीं है, और जो तू (उनकी निष्ठुरता पर अब) क्रुद्ध है, वह वास्तविक नहीं है ! (उसी समय तक है जब तक प्रिय मुझसे मिलते नहीं !) ॥ ६ ॥

कामम् विडुऔन्ऱो नाण्विडु नन्नेञ्जे
यात्तो पौरेत्तिव् वीरण्डु ॥ ७ ॥

हे मन ! लज्जा अथच^१ प्रेम मे, चुनना अथच त्यागना एक ।
साथ-साथ दोनों सह सकना, मेरे लिए भार-अतिरेक^२ ॥ ७ ॥

हे मन ! या तो प्रेम को त्याग दो या लज्जा को छोड़ दो; इन दोनों
के ताप के भार को सह सकना मेरे बस में नहीं है ॥ ७ ॥

परिन्दवर् नल्हारैन् रेङ्गिप् पिरिन्दवर्
पित्तैल्वाय् पेदैअैन् नैञ्जु ॥ ८ ॥

ठुकराया है प्रेम, अरे मन ! निर्मोही ने दिया बिछोह ।
अरे मूढ़ ! तू भूल न पाया, तुझ पर छाया उसका मोह ॥ ८ ॥

हे मन ! उन्होंने आकर प्रेम नहीं किया यों व्याकुल होकर, (निष्ठुर
होकर) बिछुड़ जानेवाले के पीछे तू भटक रहा है ? तू कितना भोला
है ? ॥ ८ ॥

उळ्ळत्तार् काद लवराह उळ्ळिनी
यारुळैच् चेऱिअैन् नैञ्जु ॥ ९ ॥

मनमन्दिर में प्रिय वसते हैं, उर में उनका सदा निवास ।
दूर भटकता-फिरता, रे मन ! पहुँचेगा कैसे प्रिय-पास ॥ ९ ॥

हे मन ! प्रिय तुम्हारे भीतर ही आवास कर रहे है; तू उनका
स्मरणकर अन्यत्र कहाँ किसके पास जायेगा ? ॥ ९ ॥

तुन्नात् तुन्दारै नैञ्जत् तुडैयेमा
इन्नुम् इळत्तुम् कविन् ॥ १० ॥

रे मन ! हमको त्याग चल दिया, आजीवन कर दिया बिछोह ।
दिन पर दिन दुर्दशा, दुसह दुख, उपजायेगा उसका मोह ॥ १० ॥

जो फिर न मिलें इस प्रकार त्यागकर चल दिये है, उस प्रियतम को
हृदय में स्थान देने पर मेरा अस्तित्व और भी क्षीण होता जा रहा
है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १२६

निरैयळिदल् (धैर्यभंग)

[नायिका धैर्य के बाँध के टूट जाने का वर्णन कर रही है।]

कामक् कणिच्चि उडैक्कुम् निरैयैन्नुम्
नाणुत्ताळ् वीळ्त्त कदवु ॥ १ ॥

छिपी रही सूर्याद, छिपाये अब तक रहा धैर्य का द्वार।

धैर्य-द्वार को भंग कर रहा अब असह्य यह काम-कुठार ॥ १ ॥

मनोधैर्य के दरवाजे पर लज्जा की चटखनी लगी है, पर यह जो
काम-कुठार है यह उसे तोड़े दे रहा है ॥ १ ॥

कामम् अन्नौन्ऱो कण्णिन्ऱैन् नैञ्जत्तै
यामत्तुम् आळुम् तौळिल् ॥ २ ॥

अहा ! काम निर्मम कठोर है, लोगों की यह सच्ची बात।

दिन तो दिन, मैं विरह-पीर में जगती रहती सारी रात ॥ २ ॥

काम नामक एक निर्दयी, मेरे मन को अपने वश में कर, आधी रात
के समय भी (जबकि अन्य सभी प्राणी कोई काम नहीं कर रहे हैं) मुझसे
काम करवाता है। (मुझे जगाये रखता है) ॥ २ ॥

मरैप्पेन्मन् कामत्तै यान्नो कुरिप्पिन्ऱित्
तुम्मल्पोल् तोन्ऱि विडुम् ॥ ३ ॥

छीक न रोके ज्यों रुकती है, उसी भाँति है नहीं सम्हार।

लाख जतन, पर^१ बाँध तोड़ कर होता प्रकट प्रेम-उद्गार ॥ ३ ॥

मैं प्रेम को अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहती हूँ; लेकिन वह
मेरे निर्देशों के अनुसार न रुककर छींक के समान अनायास ही बाहर प्रकट
हो जाता है ! ॥ ३ ॥

निरैयुडैयेन् अन्वेन्मन् यान्नौन् कामम्
मरैयिऱन्दु मन्ऱु पडुम् ॥ ४ ॥

मुझे गर्व था संयम पर, मन के मन में रखती उद्गार।

किन्तु प्रेम अब उसड़ चुका है, जान नया सारा संसार ॥ ४ ॥

मैं कहती थी कि “मैं धैर्यवती हूँ”। पर मेरा अपार प्रेम तो अब
गोपनीयता को त्यागकर सब पर प्रकट हो चुका है ॥ ४ ॥

शैट्रार्पिन् शैल्लाप् पेरुन्दहैमै कामनोयू
उट्रार् अश्विदीन् उन्नु ॥ ५ ॥

भुला दिया, तज दिया, न ऐसे पर समुचित है करना प्रीत ।

किन्तु काम-ग्रस्ता^१ को ऐसी मान-प्रतिष्ठा है विपरीत ॥ ५ ॥

जो अपने को तजकर चले गये उनके पीछे नहीं लगना चाहिये, इस आत्मसम्मान-भाव का ज्ञान काम-रोगिणी को नहीं होता ॥ ५ ॥

शैट्रवर् पित्तुशैरल् वेण्डि यळित्तरो
अट्रैन्तै उट्र दुयर् ॥ ६ ॥

त्याग दिया जिसने, उसके प्रति भी मेरा अनुलित अनुराग ।

अहा! काम से तड़ित^२, कि प्रिय से फिर भी ले सकती न विराग ॥ ६ ॥

जो त्यागकर चले गये, उनके पीछे लगी हुई हूँ तो हतभाग्य ! मेरा यह कामरोग कैसा (भीषण) है ? ॥ ६ ॥

नानैन् औन्ऱो अश्रियलम् कामत्तार्
पेणियार् पेट्प शैयिन् ॥ ७ ॥

जब तक प्रिय से विलस रही थी, नहीं लाज से था संयोग ।

आज विमुख प्रिय दूर, तभी यह, प्राप्त हो रहा लज्जा-योग ॥ ७ ॥

जब तक प्रिय स्वयं आकर कामेच्छित सब कार्य करते थे, तब तक लज्जा नामक गुण से हमारा परिचय ही नहीं था (अर्थात् आज प्रिय नहीं आते तो उन तक स्वयं जाने मे या अपनी स्थिति बताने में जो संकोच हो रहा है, इससे लज्जा नामक गुण से पहली बार परिचय हो रहा है ।) ॥ ७ ॥

पन्मायक् कळ्वन् पणिमौळि यन्ऱोनम्
पेण्मै युडैक्कुम् पडै ॥ ८ ॥

छली-धूर्त के कपट-प्रेम से सने वचन, वे सीठे बोल !

विशिष^३ सद्गुण क्या हनन न करते नारी का सतीत्व अनमोल ? ॥ ८ ॥

हमारे स्त्रीत्व रूपी दुर्ग को तोड़ने के लिए उस मायामय चोर के छलपूर्ण वचन क्या सेना नहीं बन जाते ? ॥ ८ ॥

पुलप्पल् औत्तच्चैन्ऱेन् पुल्लिन्नेन् नैञ्जम्
कलत्तल् उरुवदु कण्डु ॥ ९ ॥

मान कलूंगी, रुठूंगी, यह सोच गई प्रियतम के तीर ।

दरस हुआ, बँध गई बाहु में, बेकानू^४ मन हुआ अधीर ॥ ९ ॥

‘रूठ जाऊंगी’ यों सोचकर मैं उनके पास गयी, किन्तु मेरा मन (मुझसे छूटकर) उनसे मिलने को उत्सुक हो रहा था (यह देख) मैं भी उनके गले लग गयी ॥ ९ ॥

निणन्तीयिल् इट्टन्त नैज्जिन्नार्क् कुण्डो
पुणर्न्दूडि निरूपेम् अन्नल् ॥ १० ॥

पाकर आँच पिघलती चर्वी, जिसका प्रिय पर ऐसा ध्यान ।

उस कोमलहृदया से कैसे सम्भव है प्रियतम से मान ॥ १० ॥

अग्नि में डालते ही पिघलनेवाले मज्जा-खंड के समान हृदय-युक्त (मुझ जैसी) के लिए प्रिय के पास जाने पर “मान करूंगी” यों सोचकर मान करना क्या संभव है ? ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १२७

अवरवयिन्नविदुम्बल् (उनकी उत्कंठा)

(नायिका स्वगत)

वाळट्टुप् पुर्क्कैन्ऱ कण्णुम् अवरशैन्ऱ
नाळौट्टिस्तेयन्द विरल् ॥ १ ॥

प्रिय-आगम की राह जोहते^१ नैन हो गये ज्योति-विहीन ।

दिन बिछोह के गिनते-गिनते ये उँगलियाँ हो गई छीन ॥ १ ॥

मेरी आँखे उनकी राह देखते-देखते शोभाहीन हो गयीं, मेरी उँगलियाँ विरह के दिन गिनते-गिनते क्षीण हो गयी ॥ १ ॥

इलङ्गिळाय् इन्ऱु मरुप्पिन्नेन् तोळ्मेल्
कलङ्गळियुम् कारिहै नीत्तु ॥ २ ॥

गहनों-सजी रूठ कर मेने यदि प्रियतम को दिया विसार^२ ।

आभाहीन, छीन काया में फिर गहने टिकना दुशवार^३ ॥ २ ॥

उज्ज्वल अलंकारों से युक्त (प्रिय के विरह की पीड़ा से दुखी) मैं आज भी उन्हें भूल जाऊँ, तो मेरे छविहीन क्षीण कंधों पर सजे सारे आभूषण खिसककर गिर जायेंगे ॥ २ ॥

उरत्तशैइ उळ्ळम् तुणैयाहच् चैन्ऱार्
वरनशैइ इन्नुम् उळेन् ॥ ३ ॥

सफल-कामना की उमंग लेकर प्रियतम चल दिये विदेश ।

‘लौटेंगे’, वस इसी लालसा पर मेरा जीवन है शेष^१ ॥ ३ ॥

विजय की कामना लेकर ‘उत्साह’ को साथी बनाकर मेरे (प्रियतम) गये; वे ‘लौटेंगे’ इसी एक कामना को लेकर मैं आजतक जी रही हूँ ॥ ३ ॥

कूडिय कामम् पिरिन्दार् वरवुळ्ळिक्
कोडुहो डेरुमेन् नैञ्जु ॥ ४ ॥

प्रेम लिये प्रियतम लौटेंगे, इस उमंग में हृदय विशोर ।

प्रिय-प्रतीक्षा में आलोडित^२ मन विमुग्ध ले रहा हिलोर^३ ॥ ४ ॥

जो प्रियतम बिछुड़ गये थे उनकी प्रतीक्षा में मेरा मन पेड़ की डाली-डाली पर भटकता है ॥ ४ ॥

काण्हमन् कौण्हनैक् कण्णाइक् कण्डपिन्
नीङ्गुमेन् मैन्तोळ् पशप्पु ॥ ५ ॥

निरख सकूँ मैं यदि प्रियतम की छवि को नयनों से भरपूर ।

प्रिय-दर्शन से, समय न लगते, होगी बाहु-पीलिमा^४ दूर ॥ ५ ॥

प्रियतम को मैं भरपूर आँखों से देख लूँ; फिर मेरे कंधों का पीलापन (अपने-आप) दूर हो जायेगा ॥ ५ ॥

वरुहमन् कौण्हन् औरुनाळ् परुहुवन्
पैदनोय् अल्लाम् केड ॥ ६ ॥

एक दिवस को भी प्रियतम का यदि मिल जाये सुख-सहवास ।

कर लूंगी मृदुपान सरस मन भर, फिर कहाँ दुःख का वास ? ॥ ६ ॥

प्रियतम मेरे पास एक दिन आ जायें, मैं इतना रसपान कर लूंगी कि मेरा सारा दुःखद-रोग मिट जायेगा ॥ ६ ॥

पुलप्पेन्कोल् पुल्लुवेन् कौल्लो कलप्पेन् कौल्
कणन्त केळिर् वरिन् ॥ ७ ॥

नयनों के तारे प्यारे से पुनर्मिलन की होगी प्राप्ति ।

रूठूँ, या आलिंगन में बाँध जाऊँगी पहले की भाँति ? ॥ ७ ॥

आँखों के समान प्रिय, प्रियतम जब आयेंगे, मैं उनसे मान करूँगी ? या आलिंगन करूँगी ? या (विरह-पूर्व-दिनों की तरह) मिल जाऊँगी ? ॥ ७ ॥

(नायक स्वगत)

विनैकलन्दु वेत्रीह वेन्दन् मतैकलन्दु
मालै ययर्कम् विरुन्दु ॥ ८ ॥

नृप के विजय-यशी होने पर लौटूंगा लेकर उपहार ।
तभी प्रिया के संग सुलभ होगा आहार, सुख-संसार ॥ ८ ॥

राजा इस कार्य में क्रियाशील हो विजय प्राप्त करें; (तत्पश्चात्)
हम सपत्नीक (उस दिन की) संध्या को भोज देंगे ॥ ८ ॥

औरुनाळ् अळुनाळ्पोर् गैल्लुम्शेण् शैन्शार्
वरुनाळ्वैत् तेङ्गु पवर्क्कु ॥ ९ ॥

प्रिय जिनके परदेश, लौटने को जोहती राह दिन-रैन ।
दिवस, सात दिन के समान बीतता, न उनकी आती चैन ॥ ९ ॥

दूर देश गये प्रियतम के लौटने के दिन की प्रतीक्षा करती हुई
(प्रिया) के लिए एक दिन भी सात (दिन) के समान लम्बा हो जाता
है ॥ ९ ॥

पैरित्तैन्नाम् पेट्रक्काल् अत्ताम् उरिन्नेन्ना
उळ्ळम् उडैन्दुक्कक् काल् ॥ १० ॥

दुसह विरह सह सकी न प्यारी, त्याग दिये यदि प्राण अमूल्य ।
पुनरावर्तन^१ पुनर्मिलन^२, पुनरालिगन^३ का तब क्या मूल्य ॥ १० ॥

(दुःख को सहन न कर सकने के कारण) हृदय भग्न होकर यदि
वह चल बसी तो अब क्या उपाय है ? उसे फिर से प्राप्त करके क्या होगा ?
या संयोग होकर ही क्या होगा ? ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १२८

कुरिप्पिर्वुरुत्तल् (भावानुभूति)

(नायक स्वगत)

करप्पितुङ् कैयिहन् तौल्लानिन् उण्क्ण्
उरैक्कल् उरुवदौन् रुण्डु ॥ १ ॥

लाख छिपाती हो संयम से, प्रकट न करती मन का भाव ।
किन्तु छलकता कजरारे नयनों से मन का छिपा दुराव^४ ॥ १ ॥

१ फिर लौटना २ फिर मिलना, ३ फिर बहु-पाश में बाँधना ४ छिपे भाव ।

तुम चाहे जितना छिपाकर रखो, पर बन्धन को तोड़कर तुम्हारे नेत्र,
मुझसे कुछ कहने को उत्कंठित हैं ॥ १ ॥

कण्णिरैन्द कारिहैक् काम्पेर्तोळ् पेदैक्कुप्
पैण्णिरैन्द नीर्म्मै पैरिदु ॥ २ ॥

अहा ! प्रियतमा के मञ्जुल दृग, वंश^१-सदृश भुज चढ़ाउतार ।
नारी-सुलभ सुलक्षण सारे, उस मुग्धा^२ मे सर्व प्रकार ॥ २ ॥

आँखें परिपूर्ण हों ऐसा सौन्दर्य और वाँस सदृश स्कन्ध-युक्त मेरी
प्रिया में नारी-सुलभ मुग्धता का गुण परिपूर्ण है ॥ २ ॥

मणियिल् तिहळ्दरु नूल्पोल् मडन्दै ,
अणियिल् तिहळ्दोन् रुण्डु ॥ ३ ॥

मणिमाला के मध्य पिरोहा सूत चमकता ज्यों समवेत^३ ।
उसी भाँति उसकी छवि से प्रस्फुटित हो रहे कुछ संकेत ॥ ३ ॥

माला की मणि में से जिस प्रकार अन्तर्निहित सूत झलकता है, उसी
प्रकार बाला की छवि में कुछ निहित संकेत झलक रहे हैं ॥ ३ ॥

मुहैमौक्कुळ् उळ्ळदु नाट्ऱम्पोर् पेदै
नहैमौक्कुळ् उळ्ळदोन् रुण्डु ॥ ४ ॥

कलिका^४ के खिलने पर जैसे सुरभित होती मञ्जु सुवास^५ ।
बाला की मुस्कान, मनोगति^६ का करती है मञ्जु प्रकाश ॥ ४ ॥

कली में जिस प्रकार गंध बन्द रहती है, उसी प्रकार बाला के मन्द
स्मित में संकेत बन्द हैं ॥ ४ ॥

शैरित्तौडि शैय्दिरन्द कळ्ळम् उरुदुयर्
तीरक्कुम् मरुन्दोन् रुडैत्तु ॥ ५ ॥

प्रिया, चूड़ियाँ खनका कर, उपजाती मेरे मन में दाह ।
उसी दाह से किन्तु शान्त होता है मेरा दुःख अयाह ॥ ५ ॥

अनेक चूड़ियाँ पहनी हुई बाला ने मुझसे दुराव का संकेत किया,
(पर) यह हाव-भाव मेरे (विरहजनित) दुःखों का निवारण करने की
औषधि रखता है ॥ ५ ॥

(नायिका स्वगत)

पैरिदाट्रिप् पेट्पक् कलत्तल् अरिदाट्रि
अन्बिन्मै शूळ्व तुडैत्तु ॥ ६ ॥

प्रिय, के पुनर्मिलन से निश्चय मिलता है अपार आनन्द ।
पुनर्वियोग^१, विरह बीते^२ की याद किन्तु करती सुख मन्द ॥ ६ ॥

प्रियतम का आकर अतिशय मिलन-सुख देना, (विरह-जनित) पीड़ा का निवारण करता है, (पर साथ ही साथ) भावी विरह का (संकेत) तथा (पूर्व के) निष्ठुर व्यवहार का स्मरण (भी) दिला देता है ॥ ६ ॥

तण्णम् तुरैवन् तणन्दमै नम्मिन्नुम्
मुन्न्म् उणर्न्द वळै ॥ ७ ॥

शीतल उर करनेवाले प्रिय के बिछोह का दुख-संवाद ।
शिथिल चूड़ियाँ क्षीण कलाई की हैं प्रथम दिलाती याद ॥ ७ ॥

शीतल घाट का नायक बिछुड़ जायेगा, यह बात मुझसे पहले ही इन चूड़ियों को पता लग गयी । (अर्थात् मेरे हाथ क्षीण हो गये और चूड़ियाँ खिसक गयी ।) ॥ ७ ॥

नैरुनट्रुच् चैन्शरैम् कादलर् यामुम्
अळुनाळेम् मेनि पशन्दु ॥ ८ ॥

है कल ही की बात कि प्रिय परदेस गये हैं, बिछुड़ा संग ।
किन्तु सात दिन पहले ही से तन में छाया पीला रंग ॥ ८ ॥

मेरे प्रिय कल ही मुझे छोड़कर गये, (पर) हमारी देह को पीलापन प्राप्त हुए सात दिन बीत गये ॥ ८ ॥

तौडिनोक्कि मैन्तोलुम् नोक्कि अडिनोक्कि
अःदाण्डु अवळ्शेय् ददु ॥ ९ ॥

क्षीणस्कन्ध, शिथिल चूड़ी, डगमग पैरों की ओर निहार ।
प्रिय के संग अनुगमन का दरसाती है नायिका विचार ॥ ९ ॥

अपनी चूड़ियों को देखकर, फिर अपने कंधों को देखकर, और फिर अपने पैरों की ओर देखकर उसने इस प्रकार साथ गमन करने का संकेत किया ॥ ९ ॥

पैण्णिनार् पौण्मै उडैत्तैन्व कण्णिनार्
कामनोय् शौल्लि इरवु ॥ १० ॥

१ फिर भावी वियोग २ जो वियोग पहले हो चुका है ।

काम-वेदना नयनों से झाँकती, प्रेम का चहती दान ।
नारि-स्वभाव सहज ! यह नारी में करता श्रीवृद्धि महान ॥ १० ॥

काम-रोग को प्रकटकर, नयनों से इंगितकर (उसे दूर करने की)
याचना करने का (भाव) स्वयं-सुलभ स्त्रीत्व को और भी स्त्रीत्व प्रदान
करता है, यों जानकार लोगों का कहना है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १२९

पुणर्च्चिचिदुम्बल् (मिलन-उत्कंठा)

उळ्ळक् कळित्तलुम् काण महिळ्दलुम्
कळ्ळुविकल् कामत्तिर् कुण्डु ॥ १ ॥ (नायिका स्वगत)

सुमिरन में आनन्द, दरस पाने पर अतुलनीय उल्लास ।
सुलभ न मदिरा में; इन दोनों का वस्तुतः 'काग' में वास ॥ १ ॥

स्मृति-मात्र से प्रसन्नता और दर्शन-मात्र से उल्लास ये दोनों गुण
शराब में नहीं है, पर काम-भाव में है ॥ १ ॥

तिनैत्तुणैयुम् ऊडामै वेण्डुम् पत्तैत्तुणैयुम्
कामम् निरैय वरिन् ॥ २ ॥

प्रियतम से यदि प्रेम मिल रहा हो विशाल तरु-ताल^१ समान ।
दाना भर भी उदासीनता घातक है प्रिय के प्रति मान^२ ॥ २ ॥

प्रेम जब ताड़ के समान बड़ी मात्रा में आ रहा हो (अर्थात् मिल
रहा हो) तो प्रिय से तिल बराबर भी मान नहीं करना चाहिये ॥ २ ॥

पेणादु पेट्पवे शैय्यितुम् कौण्कत्तैक्
काणा तमैयल कण् ॥ ३ ॥

यद्यपि मुझसे उदासीन हैं, विमुख सदा रहते निज राह ।
फिर भी बिना उन्हें देखे, मेरे नयनों का नहीं निवाह ॥ ३ ॥

यद्यपि (प्रिय) मुझसे प्रेम न कर, अपनी इच्छानुसार काम करते है,
तो भी मेरी आँखों को उन्हें देखे बिना चैन नहीं मिलता ॥ ३ ॥

ऊडर्कण् शैन्ऱैन्मन् तोळि अदुमऱ्न्दु
कूडर्कण् शैन्ऱैन् तैञ्जु ॥ ४ ॥

मिलने गई, तिरस्कृत करने, मन में लिए रोप का भाव ।

किन्तु दरस पाते ही घुल-मिल गई, प्रेम का सहज स्वभाव ॥ ४ ॥

सखी ! मैं उनसे मान करने का विचारकर उनसे रूठने के लिए गयी, पर मेरा मन यह भूलकर उनसे मिलने के लिए (प्रस्तुत हो) गया ॥ ४ ॥

अल्लुदुङ्गार् कोल्काणाक् कण्णेपोर् कौण्कन्
पळिकाणेन् कण्ड विडत्तु ॥ ५ ॥

नयन आँजते समय, सलाई पर नैनों का कभी न ध्यान ।

वैसे ही प्रिय के दोषों का कभी न होता मुझको भान^१ ॥ ५ ॥

अंजन आँजते समय जैसे आँखे शलाका को नहीं देखती, वैसे ही प्रिय को देखते समय उनके दोष में नहीं देखती ॥ ५ ॥

काणुङ्गार् काणेन् तवराय काणाक्कार्
काणेन् तवरल् लवे ॥ ६ ॥

जब प्रियतम प्रत्यक्ष, न तब उनके दोषों पर जाता ध्यान ।

दोषों के अतिरिक्त न लखती, होते ही प्रिय-अंतर्धान^२ ॥ ६ ॥

जब मैं प्रियतम को देखती हूँ तो उनके दोषों को नहीं देखती और जब उन्हें नहीं देखती तो उनके दोषों के सिवाय कुछ नहीं देखती ॥ ६ ॥

उयत्तल् अश्चिन्दु पुत्तल्पाय् पवरेपोल्
पौयत्तल् अश्चिन्देन् पुलन्दु ॥ ७ ॥

प्रवल वहाव, न उसमें पड़ कर, पा सकता कोई निस्तार^३ ।

प्रेम-प्रवाह अथाह ! जानकर मान-गुमान^४ सकल बेकार ॥ ७ ॥

प्रवाह (साथ) वहा ले जायेगा यह जानकर भी तेज प्रवाह में कूदनेवाले की तरह ही निष्फलता जानकर भी मान करने से क्या लाभ ? ॥ ७ ॥

इळित्तक्क इन्ता शेयित्तुम् कळित्तार्क्कुक्
कळ्ळट्ट्रे कळ्वनिन् मारपु ॥ ८ ॥

दुखदायी मदिरा ! मद्यप को जीवनीय^५, सुख का आगार ।

उसी भाँति, चित्तचोर छली का वक्षस्थल मेरा आधार ॥ ८ ॥

हे वंचका ! मद्यप को मद्यपान चाहे जितना निन्दाजन्य दुःख क्यों न दे पर (उसकी इच्छा बढ़ती ही जाती है) उसी प्रकार हमारे लिए तुम्हारा वक्षस्थल है ॥ ८ ॥

(नायक स्वगत)

मलरित्तुम् मैल्लिदु कामम् शिलरदन्
शेव्वि तलैप्पडु वार् ॥ ९ ॥

प्रेम वस्तुतः कोमल सुमनों से भी कहीं अधिक सुकुमार ।

विरले ही जन धन्य, सती का जिनको मिलता सच्चा प्यार ॥ ९ ॥

प्रेम सुमनों से भी (अधिक) कोमल होता है । इस सत्य को जान-
कर उसके शुभ-फलों को प्राप्त करनेवाले जन विरले ही हैं ॥ ९ ॥

कण्णिणल् तुन्नित्ते कलङ्गिन्नाळ् पुल्लुदल्
अन्नित्तुम् तान्विदुप् पुट्ऱु ॥ १० ॥

नयन कटाक्ष सरोव, किन्तु मन मे मिलने की छाई पीर ।

दरस हुआ, वस आलिङ्गन-आवद्ध हुई वह प्रेम-अधीर ॥ १० ॥

(केवल) आँखों से मान दिखाकर, मिलन के लिए मुझसे अधिक
उत्कंठित होकर वाला (अपने मान को भूलकर) मुझसे तत्काल गले
मिली ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १३०

नेन्जोडुपुलत्तल् (हृदय से अनुयोग^१)

अवर्नेन्जु अवर्क्कादल् कण्डुम् अँवन्नेन्ज्जे
नीअैमक्कु आहा ददु ॥ १ ॥

उनका मन तो उनके वश मे, देता उन्हें पूर्ण सहयोग ।

रे मन ! तू भी प्रिय-समीप ही जाता, देकर मुझे वियोग ॥ १ ॥

हे मेरे वन ! उनका मन तो उनका है और उनका ही साथ देता है,
यह देखकर भी तू मेरे साथ क्यों नहीं रहता ? (उनके पीछे क्यों
भटकता है ?) ॥ १ ॥

उराअ तवर्क्कण्ड कण्णुम् अवरेच्
चैराअरेत्तच् चेऱिअैन् नेन्जु ॥ २ ॥

मन ! तेरी परवाह न प्रिय की, उनकी निर्ममता^१ को जान ।

‘हों न रुष्ट प्रिय’, इसी लिए तेरा प्रियतम की ओर पयान ॥ २ ॥

हे मन ! प्रिय की निर्ममता देखकर भी उन्हें देखते ही ‘वे नाराज
न हों’ यह सोचकर तू उनके पास चल पड़ा ! ॥ २ ॥

कैटार्क्कु नट्टारिल् अन्नदो नैञ्जे नी
पेट्टाङ्गु अवरपिन् शैलल् ॥ ३ ॥

प्रिय के पीछे सदा लगे रहते हो, मुझ दुखिया को त्याग ।

मित्र दुखी का कौन, अरे मन ? इसी हेतु क्या तुझे विराग^१ ? ॥ ३ ॥

हे मन ! तुम अपनी इच्छानुसार ही उनके (पीछे) पीछे क्या यह सोचकर चल रहे हो कि दुःख से पीड़ित (व्यक्ति) का कोई साथी नहीं होता ? ॥ ३ ॥

इतिअन्त नित्तौडु शूळ्वार्यार् नैञ्जे
तुनिशैय्दु तुव्वाय्काण् मट्टु ॥ ४ ॥

क्षणिक रूठना व्यर्थ ! दरस पाते ही प्रिय में होता लीन ।

मन वञ्चक ! तेरे विन कैसे धैर्य पा सकूंगी मैं दीन ? ॥ ४ ॥

हे मन ! तू (उनसे) पहले मानकर; वाद में आत्मसमर्पण कर । यह मेरी सलाह है । तेरे अतिरिक्त कौन यह युक्तियाँ खेलेगा ॥ ४ ॥

पैराअमै अञ्जुम् पैरिन्पिरि वञ्जुम्
अराअ इडुम्बैत्तेन् नैञ्जु ॥ ५ ॥

मिलने पर वियोग का भय है; मिलन न होना भी दुखदेन^२ ।

दोनों हालत में, प्रिय से मेरा मन कभी न पाता चैन ॥ ५ ॥

प्रिय नहीं मिलते तो (न मिल पाने का) भय, मिलते है तो फिर से वियोग का भय; इस प्रकार मेरा मन (वियोग हो या संयोग) चिरदुखी रहता है ॥ ५ ॥

तनिये यिरुन्दु नित्तैत्तक्काल् अन्नैत्
तित्तिय यिरुन्देन् नैञ्जु ॥ ६ ॥

प्रिय की याद अकेले में करती हूँ, उर में लिये विलाप ।

तब भी साथ नाथ के रह, मन मुझको ही देता संताप ॥ ६ ॥

प्रियतम से अलग रहकर जब मैं उनके दोषों को याद करती थी तो मेरा मन मेरे साथ रहकर जैसे मुझे खा रहा था ॥ ६ ॥

नाणुम् मरुन्देन् अवरुमरक् कल्लाअन्
माणा मडनैञ्जिर् पट्टु ॥ ७ ॥

अधम-मूर्ख इस मन की संगति में दयनीय दशा यह आज ।

प्रियतम को तो भूल न पाई, बिसर गई निश्चय सब लाज ॥ ७ ॥

प्रिय को भूल न सकनेवाले मेरे आत्मसम्मानरहित मन के साथ मिलकर, मैं लज्जा को भी भूल गयी ॥ ७ ॥

अळ्ळिन् इळिवामेन् रेणिण अवर्तिरम्
उळ्ळुम् उयिर्वकादल् नैञ्जु ॥ ८ ॥

मन उदास होता, यदि प्रिय के प्रति करती निन्दा-अनुयोग ।
सुमिर गुणों को प्रिय के वेशक उर को होता सुख-संयोग ॥ ८ ॥

जीवनधन से प्रेम करनेवाला यह मन, (हमारी उपेक्षाकर चले गये इसलिए हम भी) प्रिय की उपेक्षा करे तो वह निन्दनीय बात होगी, यों सोचकर, प्रिय के गुणों का स्मरण करता है ॥ ८ ॥

तुन्बत्तिश्कु यारे तुणैयावार् तामुडैय
नैञ्जम् तुणैयल् वळि ॥ ९ ॥

अपना ही मन साथ न देता, चल देता है प्रिय के संग ।
अन्य किसी से सुख-सहायता पाने का फिर कहाँ प्रसंग ? ॥ ९ ॥

संकट आने पर (भला) कौन सहायता करेगा, जबकि (स्वयं अपना) मन ही सहायता नहीं करता ! ॥ ९ ॥

तन्जम् , तमरल्लर् अदिलार् तामुडैय
नैञ्जम् तमरल् वळि ॥ १० ॥

अपना ही मन सगा नहीं, मुझसे हट, प्रिय से सदा लगाव ।
अन्य सगा यदि नहीं जगत में, अर्जव^१ नहीं ! यह सहज स्वभाव ॥ १० ॥

(एक व्यक्ति का) अपना मन ही जब बन्धु नहीं बनता तो अन्य जन बन्धु न बनें यह बात सहज-स्वाभाविक ही है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १३१

पुलवि (मान करना, रुठना)

पुल्ला तिराअप् पुलत्तै अवरुम्
अल्लन्नोय् काण्हम् शिञ्जिदु ॥ १ ॥

असंयमित^२ आतुर^३ हो अर्पण करो न प्रिय को, रखो धीर ।
लेँ आनन्द, मानिनी^४ को लख कितने आकुल और अधीर ॥ १ ॥

दुःख सहते हुए उनको हम जेरा देखे, इसलिए उनको आलिंगन मत करना, बल्कि मानकर, थोड़ा ठहर जाना ॥ १ ॥

उप्पमैन् दट्शार् पुलवि अदुशिडिदु
मिक्कट्शाल् नीळ विडल् ॥ २ ॥

कमी कमी का मान^१ उचित, ज्यों लवण खाद्य में लाता स्वाद ।
अधिक रूठना, अधिक नमक सम, उपजाता है प्रेम-विषाद ॥ २ ॥

जिसप्रकार भोजन में नमक होता है, जान लो कि उसी प्रकार प्रणय-कलह है ! यदि उसे जरा बढ़ा दो तो ज्यादा नमक (हो जाने पर भोजन की जो स्थिति होगी, उसी) के समान है ॥ २ ॥

अलन्दारै अल्लन्नोय् शैय्दट्शाल् तम्मैप्
पुलन्दारैप् पुल्ला विडल् ॥ ३ ॥

रूठे मन को अगर न रक्खा^२, किया न उसकी अगर प्रसन्न ।
प्रेमपणे के दुखित हृदय को मानो करना अधिक विषन्न^३ ॥ ३ ॥

अपने से मानकर रूठी हुई प्रेमिका को मनाकर उससे न मिलना,
तो पहले (ही से) दुखी व्यक्ति को और बड़ा दुःख देना है ॥ ३ ॥

ऊडि यवरै उणरामै वाडिय
वळ्ळि मदलरिन् दट्शु ॥ ४ ॥

रूठे को यदि नहीं मनाया, नहीं मिटाया उर का शूल ।
सूख रही जो बेल बिचारी, मानो उसे किया निर्मूल ॥ ४ ॥

मानकर बैठी हुई (प्रिया) को यदि नहीं मनाया तो वह तो ऐसा ही है जैसे पहले ही से सूखी वल्लरी को जड़ से काट डाला जाये ! ॥ ४ ॥

नलत्तहै नल्लवर्क् केअैर् पुलत्तहै
पूवन्न कण्णा रहत्तु ॥ ५ ॥

सत्पुरुषो को भी न अशोभित, होता उन्हे सहज आनन्द ।
कुसुम-नयन प्रियतमा रूठ कर प्रेमदान कर देती बन्द ॥ ५ ॥

श्रेष्ठगुणयुक्त श्रेष्ठ पुरुष के लिए भी यह आनन्द ही की बात होगी,
यदि कुसुमनेत्रों वाली प्रियतमा उनसे यथेष्ट रूठ जाये ॥ ५ ॥

तुत्तियुम् पुलवियुम् इल्लायिन् कामम्
कत्तियुम् करुक्कायुम् अट्शु ॥ ६ ॥

गलित^१ अतिपके^२ फल के तद्वत्^३, अगर प्रेम में घोर विषाद ।

मान-मनोनी विना प्रेम, कच्चे फल के समान निःस्वाद ॥ ६ ॥

यदि उग्र प्रणय-कलह उपस्थित हो, या कभी मान ही न हो, तो प्रेम क्रमशः अत्यधिक पके फल या एकदम कच्चे फल के समान (आनन्द देने में अनुपयुक्त) होगा ॥ ६ ॥

ऊडलिन् उण्डाङ्गोर् तुन्बम् पुणर्वदु

नीडुव तन्ऱुक्कौल् ऐन्ऱु ॥ ७ ॥

अधिक रोष संशय उपजाता, क्या अब नहीं मिलन-संयोग ?

मिलन दूर या निकट, हृदय में शंका उपजाती दुःख-योग ॥ ७ ॥

“क्या अब मिलन-सुख और नहीं बढ़ेगा” यों शंका का भाव रहने के कारण भी प्रणय-कलह में- (प्रेमियों को) दुःख मिलता है ॥ ७ ॥

नोदल् ऐवत्तमट्ऱु नौन्दारेन् इःदरियुम्

कादलर् इल्ला वळि ॥ ८ ॥

दुख से दुखी न मेरे दुख की अगर किसी को है परवाह ।

किसके लिए, और क्यों ढोऊँ असहनीय यह दुःख अथाह ॥ ८ ॥

“ये हमारे कारण दुखी है” यह समझने वाले प्रिय व्यक्ति यदि नहीं हैं तो दुखी होने से क्या लाभ है ? ॥ ८ ॥

नीरुम् निळलदु इन्निदे पुलवियुम्

वीळुनर् कण्णे इन्निदु ॥ ९ ॥

शीतलछाया-तीर^४ नीर ही देता जल का मंजुल स्वाद ।

जिसके मन में प्रेम उसीसे निमत्ता सुमधुर मान-विवाद^५ ॥ ९ ॥

जल भी छाया के पास रहे तभी सुमधुर होता है, उसी प्रकार प्रणय-कलह भी प्रेम करनेवाले से हो तभी मधुर होता है ॥ ९ ॥

ऊडल् उण्डङ्ग विडुवारो डैन्नेञ्जम्

कूडुवेम् ऐन्ब दवा ॥ १० ॥

मानिनि को न मनाना, उलटे सुख से करना निपट निराश ।

वृथा मोह के सिवा न, ऐसे निर्मोही से करना आश ॥ १० ॥

मान करने के बाद मनाकर आनन्द न देकर, मुरझा देनेवाले के साथ मेरा मन मिलने की जो इच्छा रख रहा है उसका कारण उसका मोह ही है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १३२

पुलविनुणुक्कम् (भूठा रोष)

(नायिका नायक के प्रति स्वगत)

पेण्णियलार् अल्लारुम् कण्णिण् पौदुउण्वर्
नण्णन् परत्तनिन् मार्वु ॥ १ ॥

सुन्दरियों को सुलभ सदा सम्भोग, सभी को है उपभोग्य ।

हर सदा मैं कभी न ऐसे छलिया^१ के आलिङ्गन-योग्य ॥ १ ॥

हे परस्त्रीगामी ! सभी स्त्रियाँ समान भाव से अपने-अपने नयनों से
तुम्हारे वक्ष का भोग करती है, मैं तुम्हारे वक्ष से संयोग नहीं
करूँगी ॥ १ ॥

ऊडि इरुन्देमात् तुम्मिन्नार् याम्तम्मै
नीडुवाळ् हेन्बाक् कश्चिन्दु ॥ २ ॥

युगल^२ मौन^३ थे, छींक यकायक उठे, कर दिया मुझे निरास ।

‘रहो चिरायु’, कहीं कह कर मैं पहुँच न जाऊँ उनके पास ॥ २ ॥

हम प्रिय से मानकर बैठे थे । उन्हें लगा कि ‘चिरंजीव रहो’ यों
कहकर हम बात कर बैठेंगे इसलिए वे छींक उठे ॥ २ ॥

(नायक स्वगत)

कोट्टुप्पूच् चूडिन्नुम् कायुम् औरुत्तियैक्
काट्टिय शूडिनीर् अन्नरु ॥ ३ ॥

उसे रिझाने हेतु, सुमन-सज्जित हो ज्योंही जाता तीर ।

‘किस सुमुखी के लिए साज यह ?’, कह उठती वह रुष्ट अधीर ॥ ३ ॥

मैं (उसे आकर्षित करने के लिए) डालियों पर खिले फूलों को
धारण करता हूँ तो भी “आप किसी और स्त्री को दिखाने के लिए ये साज
कर रहे हैं” यों वह नाराज होकर कह उठती है ॥ ३ ॥

यारिन्नुम् कादलम् अन्नेत्ता ऊडिन्नाळ्
यारिन्नुम् यारिन्नुम् अन्नरु ॥ ४ ॥

‘तू मुझको सर्वाधिक प्रिय !’, इस सहज वाक्य से लेती सार^४ ।

कह उठती ‘सब कौन ?’ ‘अधिक किससे मुझको करते हो प्यार ?’ ॥ ४ ॥

“सबसे बढ़कर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ” यों मेरे कहने पर वह “किस
से बढ़कर” कहकर मुझसे रूठने लगी ॥ ४ ॥

इम्मैप् पिउप्पिर् पिरियल्म् अन्नैन्नाक्
कण्णिण् नैर्कोण् उन्नळ् ॥ ५ ॥

‘इस जीवन में विलग^१ न होंगे’, मुंह से प्रगट हुआ उद्गार^२ ।

‘अगले जीवन में विछोह’ से शंकाकुल^३ वह उठी निहार^४ ॥ ५ ॥

“इस जन्म में हम अलग नहीं होंगे” यों मेरे कहने पर (दूसरे जन्म में अलग हो जायेगे यों सोचकर) वह नयनों में जल भर लाई ॥ ५ ॥

उळ्ळित्तेन् अन्नैन्मट्टु अन्मरुन्दीर् अन्नैन्नैप्
पुल्लाळ् पुलत्तक् कन्नळ् ॥ ६ ॥

सहज वचन निकले कि ‘तुम्हारी अभी मुझे आई थी याद’ ।

‘अब से पहले क्यों विसरी^५ ?’, तज आलिंगन, कर लिया विवाद ॥ ६ ॥

‘स्मरण किया’ यों कहने पर ‘भूले क्यों थे ?’ यों कहकर मुझे आलिंगन किये बिना मानकर वह रुठ गयी ॥ ६ ॥

वळुत्तिन्नाळ् तुम्मिन्ने न्नाह अळित्तळुदाळ्
यारुळित् तुम्मिन्नीर् अन्नरु ॥ ७ ॥

आई छीक, ‘शतायु’^६ कहा, फिर अकस्मात् हो गई उदास ।

‘किस सुभगा’^७ की याद सताने लगी, पूछ कर भरी उसास^८ ॥ ७ ॥

मैं छींक पड़ा, तो (वह) आशीर्वचन दे बैठी; फिर तुरन्त बात बदलकर ‘किसके स्मरण करने से तुम छीके ?’ यों कह दुःख से रो दी ॥ ७ ॥

तुम्मुच् चैरुप्प अळुदाळ् नुमरुळ्ळल्
अम्मै मरैत्तिरो अन्नरु ॥ ८ ॥

रुठ न जाये, इस कारन वह छीक दबाते मुझको जान ।

‘किसकी याद छिपाते मुझसे’, रोककर बोल उठी नादान ॥ ८ ॥

कहीं वह रुठ न जाये यह सोचकर मैं छीक दबाता रहा तो वह यह बोलकर रो उठी कि “अपनी कोई यादकर रही है, उसे छिपाना चाहते हैं, है ना ?” ॥ ८ ॥

तन्नै उणर्त्तिन्नुम् कायुम् पिउर्क्कुनीर्
इन्नोरर् अहुदिर् अन्नरु ॥ ९ ॥

कुपित प्रिया को लगा मनाने, त्यों ही निकला तीखा व्यंग ।

औरों को भी गुष्ट सदा करने का यही तुम्हारा ढंग ॥ ९ ॥

१ पृथक् २ के ३ सन्देह से भयभीत ४ ताकने लगी ५ भूली हुई
थी ६ सो वर्ष ७ आने पर स्वास्थ्य का लक्षण ८
जाता है ।) ९

रूठी हुई को मनाता हूँ तो यह कहकर रुष्ट होती है कि “आप
अन्यों को भी इसी तरह से तुष्ट करते होंगे ।” ॥ ९ ॥

निन्नैत्तिरुन्दु नोविकनुम् कायुम् अनैत्तुनीर्
यारुळ्ळि नोविकनीर् अन्नु ॥ १० ॥

उर में बसी, प्रिया की छवि को एक मात्र, मैं रहा निहार^१ ।
‘किस ललना की तुलना में हो मग्न ?’, कर उठी वाक्प्रहार^२ ॥ १० ॥

उसके सौन्दर्य के बारे में सोचहा हुआ चुपचाप बैठा रहता हूँ तो
“आप किसे सोचकर (तुलना करते हुए) सब देख रहे हैं ?” यों वह क्रुद्ध
होने लगती है ॥ १० ॥

अदिहारम् (अध्याय) १३३

ऊडलुवहै (रूठने में आनन्द !)

(नायिका स्वगत)

इल्लै तवश्वर्क् कायिनुम् ऊडुदल्
वल्लदु अवरळिवकुम् आरु ॥ १ ॥

प्रिय मेरे निर्दोष ! किन्तु प्रेरित करता है फिर भी प्यार ।
रूठूँ, और मनाना उनका—लूटूँ यह आनन्द अपार ॥ १ ॥

यद्यपि प्रिय निर्दोष हैं, पर उनका प्रणय-विधान मुझे प्रेरित करता है
कि मैं मान करूँ ॥ १ ॥

ऊडलिल् तोन्नुम् शिरुदुत्ति नल्लळि
वाडिनुम् पाडु पेरुम् ॥ २ ॥

करती हूँ जब मान, नाथ के मन पर होता है कुछ क्लेश ।
क्लेशजन्य प्रिय-प्रेम किन्तु देता है उर को सुख विशेष ॥ २ ॥

मान से पैदा हुए छोटे दुःख से यद्यपि प्रिय का प्रेम थोड़ा-सा मुरझा
जाता है, फिर भी उसमें बहुत गौरव है ॥ २ ॥

पुलत्तलिर् पुत्तेळ्नाडु उण्डो निलत्तौडु
नीरियैन् तन्ना रहत्तु ॥ ३ ॥

जल-मिट्टीवत्^१ है अभिन्न जब प्रीति परस्पर एक समान ।

मौन, मान, रूठना न दुखकर, वह भी है सुख-स्वर्ग-निदान^२ ॥ ३ ॥

मिट्टी और पानी के मिलन के समान जिस प्रिय का प्रेम है उनसे परस्पर रूठने और मान करने में भी कलह स्वर्ग-(सुख) प्राप्त से क्या बढ़कर नहीं है ? ॥ ३ ॥

पुल्लि विडाअप् पुलवियुळ् तोन्ऱुमेन्
उळ्ळम् उडैक्कुम् पडै ॥ ४ ॥

मान-रूठना श्रेयस्कर है, प्रेममिलन जिसका परिणाम ।

प्रीति-सुरक्षा के हित में वह मान कवच का देता काम ॥ ४ ॥

जो मान प्रिय से मिलन साध्यकर उनसे बिछुड़ने नहीं देता, वह द्वन्द्व मेरे हृदय का स्फोट कराने में समर्थ सैन्य-सा दिखाई देता है ॥ ४ ॥

(नायक स्वगत)

तवऱिल रायिन्नुम् ताम्वीळ्वार् मैन्ऱोळ्
अहऱलिन् आङ्गोन् रुडैत्तु ॥ ५ ॥

निरपराध हूँ ! किन्तु प्रिया आलिंगन त्याग, दिखाती रोष ।

अस्थिर रोष प्रियतमा का भी मुझको देता सुख-सन्तोष ॥ ५ ॥

निर्दोष होने पर भी (प्रिया के मान का कारण बनने से) जब प्रिया का कोमल स्कन्ध मिलन से छूटा हुआ होता है तब उस (अलगाव) में भी एक आनन्द होता है ॥ ५ ॥

उणलिन्नुम् उण्डदु अऱलिन्निदु कामम्,
पुणर्दलिन् ऊडल् इन्निदु ॥ ६ ॥

पच जाये आहार, न सुखकर तब तक बार-बार आहार ।

प्रेममिलन से अधिक उसी विधि मान-रूठना सुख का द्वार ॥ ६ ॥

(द्वारा) भोजन करने की अपेक्षा पहले किये हुए भोजन का पचना अधिक सुखकारी होता है, उसी प्रकार प्रेम में मिलन की अपेक्षा मान अधिक सुखद है ॥ ६ ॥

ऊडलिल् तोट्ऱवर् वैन्ऱार् अदुमन्नुम्
कूडलिर् काणप् पडुम् ॥ ७ ॥

सदा 'पराजित' 'जय' पाता है, युगल प्रेमियों में जब द्वन्द्व^३ ।

क्योंकि द्वन्द्व के बाद विलसता है वह अतुलनीय आनन्द ॥ ७ ॥

जो प्यार के झगड़ों में पराजित होता है, उसे जय का योग मिलता है; यह (वात) तो तब जानी जायेगी, जब संयोग होगा ॥ ७ ॥

ऊडिप् पेरुहुवम् कौल्लो नुदल्वैयर्प्पक्
कूडलिल् तोन्ऱिय उप्पु ॥ ८ ॥

क्या सुखकर परिणाम न होगा, मान-रूठने के उपरान्त ?
पुनर्मिलन पर कितना होगा सुलभ युगल को स्नेह अनन्त ! ॥ ८ ॥

सुन्दर ललाट पर पसीना आ जाये इस प्रकार (गाढ़) मिलन
(अर्थात् आलिंगन) का आनन्द रूठकर समझ चुकने के पश्चात् क्या हमें
फिर से प्राप्त होगा ? ॥ ८ ॥

ऊडुह मन्ऱो ओळियिळै यामिरप्प
नीडुह मन्ऱो इरा ॥ ९ ॥

रत्नमयी प्यारी के निसि भर चलते रहें मान-अनुयोग^१ ।
निशा-अवधि^२ बढ़ती जाये, कर सकूँ मानिनी का सुख-भोग ॥ ९ ॥

रत्नाभरणों से सजी प्रिया और अधिक रूठे, ताकि हम उसे मनाते
रहें, और उस समय तक यह रात बढ़ती रहे ॥ ९ ॥

ऊडुदल् कामत्तिर् किन्वम् अदऱ्किन्वम्
कूडि मुयङ्गप् पेरिन् ॥ १० ॥

यही प्रेम का सुख है, जब-तब होते रहना मान-गुमान ।
और मान के बाद, पुनः मिलना है अधिक सुख की खान ॥ १० ॥

प्रेम का आनन्द प्रणय-कलह मे डूबना है और प्रणय-कलह का
आनन्द फिर से उत्साहपूर्वक मिलन मे है ॥ १० ॥

१ रूठना और शिकायते २ रात्रि का नियत समय ।

॥ कामकाड समाप्त ॥

॥ तिरुक्कुरळ् सम्पूर्ण ॥

वाणी सरोवर

(अपने ढंग का निराला त्रैमासिक पत्र)

इस पत्र में हिन्दी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, पारसी, बंगला, ओड़िया, मराठी, गुरुमुखी, तमिळ, मलयाळम, असमी, गुजराती, तैलुगु, कन्नड, सिन्धी, कश्मीरी, राजस्थानी, नेपाली आदि के अनुपम ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद तथा देवनागरी लिपि में उनका मूल पाठ धारावाहिक प्रकाशित हो रहा है। वार्षिक शुल्क १००० मात्र।

नवीन ग्राहक बननेवाले सज्जनों को सन् १९७० से अब तक का १००० प्रतिवर्ष के हिसाब से शुल्क भेजना उनके हित में होगा। बीते हुए वर्षों के अंक न भेगाने पर धारावाहिक चलनेवाले पहले से शुरू अनेक ग्रंथ उनके संग्रहालय में अपूर्ण रह जायेंगे। वैसे ट्रस्ट को आपत्ति नहीं है; आप जिस वर्ष से चाहें ग्राहक बन सकते हैं।

सभी ग्रंथों का मूलपाठ नागरी लिपि में और अनुवाद हिन्दी में है:—

सम्पूर्ण हो चुके ग्रन्थ	पृष्ठ संख्या	मूल्य
अरबी जादे सफ़र (अरब में अति प्रामाणिक हूदीस)	३३६	१२००
बंगला कृत्तिवास रामायण (१५वीं शती) लंकाकाण्ड		
हिन्दी गद्यानुवाद, नागरी लिप्य०	४८८	१५००
" " " (आदि, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दरकाण्ड) पद्यानुवाद, नागरी लिप्य०	६२४	२५००
मलयाळम महाभारत (एळुत्तच्छन् कृत—१५वीं शती)		
हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण	१२१६	४०००
कश्मीरी रामावतारचरित—प्रकाशरामकुर्यग्रामी (१८वीं शती)		
हिन्दी अनु० नागरी लिप्य०	४८०	२०००
फ़ारसी सिरै अकबर (दाराशिकोह कृत उपनिषद्-भाष्य) खण्ड—१ (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर)	२८०	२०००
उर्दू शरीफ़जादः (डॉ० रुस्वाकृत) नागरी लिप्यन्तरण	१३६	५००
गुरुमुखी श्रीजपुजी-सुखमनी साहब—नागरी लिपि में मूल गुरुमुखी पाठ एवं ख्वाजः दिलमुहम्मद कृत पद्यानुवाद	१६४	५००
मराठी श्रीराम-विजय (श्रीधर स्वामी कृत—१७वीं शती)		
सानुवाद मूलपाठ	१२२५	४५००
नेपाली भानुभक्त रामायण हिन्दी अनुवाद सहित मूलपाठ	३४४	२०००
तमिळ तिरुक्कुरळ (तिरुवल्लुवर कृत) २००० वर्ष प्राचीन		
(हिन्दी गद्य-पद्य अनुवाद एवं तमिळपाठ का ना० लिप्य०)	३५२	२०००

★ अरबी सम्पूर्ण कुर्आन शरीफ (सटीक) अरबी नागरी, दोनों लिपियों में मूलपाठ, हिन्दी अनुवाद एवं टिप्पणी (द्वि.स.)	१०२४	४०००
★ " " " (मुअर्रा-मूल) अरबी	५२०	२०००
★ कुर्आन शरीफ केवल हिन्दी अनुवाद सटिप्पण	५३०	२०००

ये सानुवाद लिप्यन्तरण-ग्रन्थ प्रकाशित हो रहे हैं:—

भाषा	विवरण	अनुमानित पृष्ठ, मुद्रित
तमिळ	कम्ब रामायण (१४वी शती)	२००० X
बंगला	कृत्तिवास रामायण (१५वी शती)—उत्तरकाण्ड	४०० X
मलयाळम	एळुत्तच्छन् कृत अध्यात्म रामायण (१५वी शती)	१५०० २४०
गुजराती	गिरधर रामायण (१९वी शती)	१५०० ४९६
असमिया	माधवकंदली रामायण (१४वी शती)	११०० २६४
तेलुगु	रंगनाथ रामायण (१३वीं शती)	१७०० ४९६
"	मोल्ल रामायण (१४वी शती)	५०० X
ओड़िया	बैदेहीश-विळास (उपेन्द्रभंज कृत—१८ वीं शती)	१००० ५८४
कन्नड	अभिनव पम्प रामायण (जैन सम्प्रदाय—११वी शती)	१५०० ४७२
सिन्धी	'सामी', 'शेख', 'सचल' की त्रिवेणी	१५०० २४०
कश्मीरी	लल्लदयद	३०० X
गुरुमुखी	श्रीगुरुग्रन्थ साहिब हिन्दी अनुवाद सहित	५६०० १२०
उर्दू	गुजश्तः लखनऊ—मौ० अब्दुल हलीम शरर	३५० १४४
राजस्थानी	रुक्मिणी मंगल पदम भगत कृत " "	४०० १०४
फ़ारसी	सिरे ^८ अवबर (दाराशिकोह कृत ५० उपनिषदों की व्याख्या हिन्दी में) खण्ड-२, ३	१००० X
संस्कृत	रामचरित मानस—मूलपाठ तथा पक्ति-अनुपक्ति संस्कृत पद्यानुवाद	१२०० २००
ओड़िया	" " मूलपाठ ओड़िया लिपि में तथा ओड़िया गद्य-पद्य अनुवाद	१४०० ८४८
बंगला	" " मूलपाठ बंगला लिपि में तथा बंगला पद्यानुवाद	१३०० X

- ★ (१) कौरानिक कोश पठनक्रम (२) कौरानिक कोश वर्णानुक्रम
(३) जदीद उर्दू-हिन्दी कोश—[ये तीन कोश छप रहे हैं]

★ ट्रस्ट से पृथक्, ट्रस्ट के प्रतिष्ठाता (नन्दकुमार अवस्थी) का यह आदिम प्रयास होने के कारण इसकी चर्चा उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार निउ टेस्टामेण्ट के साथ ओल्ड टेस्टामेण्ट का गुथन अनिवार्य है। यह कार्य ट्रस्ट से पृथक् होते हुए भी ट्रस्ट की आधार-शिला है। ★ ताराकित कार्य ट्रस्ट से पृथक्, लखनऊ किताबघर, लखनऊ-३, से प्रकाशित हो रहे हैं।

